

रामचन्द्रिका

लेखक

पुरुषोत्तमदास भार्गव, एम० ए०, साहित्यरत्न

प्रिन्टिंग महेल : इलाहाबाद

प्रथम संस्करण, १९४८

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए जोरारोड, इलाहाबाद ।

मुद्रक—मन्तराम जयनशान, राम प्रिंटिंग प्रेस, बीटगज, इलाहाबाद ।

ग्रामुख

आचार्य केशवदास की 'रामचन्द्रिका' की पृथक रूप से कोई आलोचना पुस्तक न होने के कारण हिन्दी के विद्यार्थियों को असुविधा होती थी। १०० ए० और साहित्यरत्न के विद्यार्थियों के अध्ययन राय में मेरी यह धारणा और भी ष्ट हुई। विद्यार्थियों के नित्यप्रति के आग्रह ने मुझसे यह कार्य करा ही लिया।

कवि की रचनाओं पर विचार करते समय उनके आसपास की परिस्थितियों की अवहेलना नहीं की जा सकती। आलोच्य ग्रंथ की समाप्ति जितनी महिष्णुता और महानुभूति के साथ की जायगी, आलोचक उतना ही कवि की आत्मा को परस्पर मन्नेगा। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने इसी सिद्धांत का आश्रय लिया है। केशवदास की काव्यात्मा को समझने में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय विद्वान्ममालोचक स्वयं करेंगे।

मोहन निगम
लश्कर (गवालियर
१-१ १९४२)

पुरुषोत्तमदास भार्गव

प्रथम संस्करण, १९४८

प्रकाशक—किताब महल, ५६ ए जोरारोड, इलाहाबाद ।

मुद्रक—मन्तराम अय्यमशाल, राम प्रिंटिंग प्रेस, बीटगज, इलाहाबाद ।

आमुत्र

आचार्य केशवदास की 'रामचन्द्रिका' की पृथक् रूप से कोटि आलोचना पुस्तक न होने के कारण हिन्दी के विद्यार्थियों को असुविधा होती थी। ३० ए० और माहित्यरत्न के विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य में मेरी यह धारणा और भी न्ड हुई। विद्यार्थियों के नित्यप्रति के आमद् ने मुझसे यह कार्य करा ही लिया।

कवि की रचनाओं पर विचार करते समय उनके आमपास की परिस्थितियों की अवहेलना नहीं की जा सकती। आलोच्य ग्रथ की समाप्ता जितनी सहिष्णुता और सहानुभूति के साथ की जायगी, आलोचक उतना ही कवि की आत्मा को परग्न सकेगा। प्रस्तुत पुस्तक में मैंने इसी सिद्धांत का आश्रय लिया है। केशवदास की कान्यात्मा को समझने में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय विद्वान समालोचक स्वयं करेंगे।

मोहन निराम
लश्कर (ग्यालिगर
११ (१४२))

पुरपोत्तमदाम भार्गव

त्रिपय-सूची

त्रिपय	पृष्ठ
रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि	१
रामचन्द्रिका की कथावस्तु ✓	११
महाकाव्य और केशव का दृष्टिकोण ✓	४२
केशव का प्रकृति निरीक्षण	६३
केशव का नल शिखर वर्णन	६६
रामचन्द्रिका के सर्वोत्कृष्ट मवाद	१४४
केशव की भाषा	१५६
केशव के छन्द	१६६
केशव की विचारधारा	१७२
केशव पर सस्कृत ऋतियों का प्रभाव	१८६
रामचन्द्रिका के कुछ उद्वेगजनक स्थल	२००
रामचन्द्रिका प्रगथ काव्य है ? ✓	२२०
उपसंहार	२२८
तुलसी समी उद्भुत केशवदास	२३४
केशव और नायसी की प्रगथ कल्पना	२५५

रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि

कविता हृदय की रागात्मक मनोवृत्तियों का शेष सृष्टि के साथ तात्कालिक स्थापित करती है। हृदय को उद्वेलित करने वाले विचारों में जब अत्यन्त तीव्रता आ जाती है, उस समय कवि उन्हें अक्षरो का आकार प्रदान कर देता है। हृदय की सुकुमार मनोवृत्ति की कलात्मक अभिव्यक्ति में ही काव्यत्व है। हिन्दी भाषा में काव्य प्रणयन प्रारम्भ होने के समय से ही भारत का राजनीतिक क्षेत्र मधुपर्क, स्पर्धा और वैमनस्य के कटकों से आच्छादित हो गया। युद्धस्थल को प्रस्थान करने वाले राजपूत वीरों के हृदय में उत्साह और वारता की भावना को प्रगट बनाने के लिये कवियों की वीर रसोद्रेक पूर्ण वाण्यां से आकाश मडल गूँज उठा। वीरों के साथ साथ वीर रस पूर्ण कविता करने वाले कवियों को भी राजाश्रय प्राप्त होने लगा। इस युग में राजस्थानी भाषा में वीर रस की भाव एवं ओज पूर्ण कविता हुई, किन्तु भावावेश में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की श्लाघा में अतिशयोक्ति को प्रशय देते हुए ऐसी उच्छ्रियाँ भी प्रकट कीं, जिससे उन काव्य प्रयोगों का ऐतिहासिक महत्व पूर्णतः नष्ट हो गया है। परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुरूप कविता करना ही उन कवियों को अभिप्रेत था, अपने आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य और शौर्य की प्रशंसा प्रकट करने के हेतु ही उन्होंने कविता को माध्यम बनाया था।

मुसलमान आक्रांताओं के कारण भारतवर्ष की राजनैतिक आर्थिक और धार्मिक परिस्थिति और भी विषम हो गई। छोटे छोटे राजपूत राज्य क्रमशः यवन आक्रमणकारियों द्वारा विलीन किये जाने लगे। उस काल में हिन्दुओं की राजनैतिक स्वतंत्रता का ही केवल अपहरण नहीं हुआ, अपितु उनका दैनिक जीवन भी दयनीय हो गया। विधर्मियों ने हिन्दू जाति को नष्ट करने के लिये हिन्दू राष्ट्र के साथ हिन्दू संस्कृति को भी नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ किया। हिन्दू रमणी रत्नों का अपहरण नित्य प्रति का घटना बन गई। देव मन्दिर नष्ट किये जाने लगे। हिन्दुओं में संगठन की न्यूनता ही इसलिए बहुसंख्यक होते हुए भी वे पद दलित किए गये। जो राजपूत राजा शेष रहे, उ होने मुगला का अधीनता स्वीकार कर ली। उनमें मुगलों से लड़ने की न तो शक्ति ही थी और न साहस।

इस निराशा और निराश्रितावस्था में हिन्दुओं का ध्यान ईश्वर की ओर गया। वह सत्र शक्तिमान परमेश्वर ही दयनीयता वस्था में उन का एक मात्र अवलम्ब था। उसी अनुकूल वातावरण में माध्यमिक काल में आचार्यों ने भगवद्भक्ति का पवित्र पावन एवं निर्मल श्रोतस्विनी प्रवाहित की, जिनमें निमज्जन करके मन्त्र हृदय उमत्त होकर भयूर की भाँति नाचने लगे।

भक्ति की इस मरिचा ने साहित्य के क्षेत्र को भी आप्लावित किया। किसी ने ज्ञानमार्गी सिद्धान्तों को अपनी याणी का विषय बनाया तो किसी ने मानवीय प्रेम के चरमोत्कर्ष में ईश्वरीय प्रेम का दर्शन पाया। इस निर्गुणवाद की प्रेममयीशाखा ने अपने समय के व्यक्तियों को अधिक प्रभावित किया। मानवीयता ने धर्म और राज्य की सीमा का अतिरमण करके यह प्रमाणित कर दिया कि दया, दाक्षिण्य और प्रेम किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इमका एक ही सूत्र समस्त प्राणी मात्र के हृदय में

ख्यात है। इस भावना का प्रसार मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता करके ही नहीं, हिन्दुओं के घरों में चिरकाल से प्रचलित गाथाओं को कविता का रूप देना कर भी किया।

निर्गुणवाद की धारा में साधारण जनता को वह स्थूल आधार उपलब्ध न हुआ, जिससे वे उनकी भावना को दृढयुगल करते। वह निर्विकार और अनादि ब्रह्म उनकी चित्तमा की वृत्ति न कर सका, लेकिन जब रामानन्द और महाप्रभुल्लमाचार्य ने उत्तरी भारतवर्ष में क्रमशः राम और कृष्ण की मगुण भक्ति का प्रचार किया तो उपामना का स्थूल आधार प्राप्त हो जाने के कारण जनता इस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुई।

ब्रजभाषा काव्य की आठ प्रसिद्ध वीणाओं में, जिसमें सूर का स्वर सप्त से सुराला और ऊँचा था, कृष्ण के माधुर्य-मय रूप, मुरली के सुन्दर स्वर और रास के सौन्दर्य एवं मर्म वातावरण का ऐसा चित्रोपम और मनोमोहक दृश्य अङ्गित किया कि समार के मकटो को कुद्ध क्षण के लिये विस्मृत करके जनता उस रूप-माधुरी में आसक्त हो गई। कृष्ण के जीवन में माधुर्य था। यमुना तट, वशीवट और गो चारण की घटनाओं में प्रकृति के रमणीय स्थलों का इतना समावेश था कि उस रम्य वातावरण में कृष्ण के गाल एवं यौवन काल के सौन्दर्य की मफल अभिव्यजना हुई है।

राम की मगुण भक्ति को अपनी कविता का माध्यम बना कर गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म के मार्ग को ही प्रशस्त नहीं बनाया, बल्कि शक्ति, शील और सौन्दर्य समन्वित राम का ऐसा आदर्शपूर्ण चरित्र अङ्कित किया कि निम्नके चरण-चिह्नो पर चलकर ससारी जीव मफलता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक वृत्ति भी कर सकते हैं। जीवन की विविध समस्याओं का राम के जीवन में समावेश करके तुलसीदास

मुसलमान आक्रांताओं के कारण भारतवर्ष की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थिति और भी विषम हो गई। छोटे छोटे राजपूत राज्य क्रमशः यवन आक्रमणकारियों द्वारा विजित किये जाने लगे। उस काल में हिन्दुओं की राजनीतिक स्वतंत्रता का हाकेवल अपहरण नहीं हुआ, अपितु उनका दैनिक जीवन भी दयनीय हो गया। विधर्मियों ने हिन्दू जाति को नष्ट करने के लिये हिन्दू राष्ट्र के साथ हिन्दू संस्कृति को भी नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ किया। हिन्दू रमणीय रत्नों का अपहरण नित्य प्रति का घटना बन गई। देव मन्दिर नष्ट किये जाने लगे। हिन्दुओं में सगठन की न्यूनता थी इसलिए उहुसंग्रह होते हुए भी वे पद दलित किए गये। जो राजपूत राजा शेष रहे, उन्होंने मुगलान की अधीनता स्वीकार कर ली। उनमें मुगलों से लड़ने की न तो शक्ति ही थी और न साहस।

इस निराशा और निराश्रितावस्था में हिन्दुओं का ध्यान इश्वर की ओर गया। वह सर्व शक्तिमान परमेश्वर ही दयनाया वस्था में उन का एक मात्र अवलम्ब था। उसी अनुकूल वातावरण में माध्यमिक काल में आचार्यों ने भगवद्भक्ति की पतित पावन एवं निर्मल श्रोतस्विनी प्रवाहित की, जिनमें निमज्जन करके भक्त हृदय उन्मत्त होकर मयूर की भाँति नाचने लगे।

भक्ति की इस सरिता ने साहित्य के क्षेत्र को भी आप्लावित किया। किसी ने ज्ञानमार्गी सिद्धांतों को अपनी वाणी का विषय बनाया तो किसी ने मानवीय प्रेम के चरमोत्कर्ष में ईश्वरीय प्रेम का दर्शन पाया। इस निर्गुणवाद की प्रेममयीशाखा ने अपने समय के व्यक्तियों को अधिक प्रभावित किया। मानवीयता ने धर्म और राज्य की सीमा का अतिव्रमण करके यह प्रमाणित कर दिया कि न्याय, दासिण्य और प्रेम किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक ही सूत्र समस्त प्राणी मात्र के हृदय में

ख्यात है। इस भावना का प्रचार मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता करके ही नहीं, हिन्दुओं के घरों में चिरकाल से प्रचलित गाथाओं को कविता का विषय बना कर भी किया।

निर्गुणवाद की धारा में माधारण जनता को वह स्थूल आधार उपलब्ध न हुआ, जिससे वे उसकी भावना को दृश्यगम करते। यह निर्विकार और अनादि ब्रह्म उनकी जिज्ञासा की तृप्ति न कर सका, लेकिन जब रामानन्द और महाप्रभुवल्लभाचार्य ने उत्तरी भारतवर्ष में क्रमशः राम और कृष्ण की सगुण भक्ति का प्रचार किया तो उपामना का स्थूल आधार प्राप्त हो जाने के कारण जनता इस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुई।

वनभाषा काव्य की आठ प्रसिद्ध वाणाओं ने, जिसमें सूर का स्वर मय से सुरीला और ऊँचा था, कृष्ण के माधुर्य-मय रूप, मुरली के मुन्दर स्वर और रास के सौन्दर्य एवं मरस वातावरण का ऐसा चित्रापन और मनोमोहक दृश्य अंकित किया कि ममार के मकटो को कुट्ट चरण के लिये प्रिस्मृत करके जनता उस रूप माधुरी में आमक्त हो गई। कृष्ण के जीवन में माधुर्य था। यमुना तट, वशीवट और गो चारण की घटनाओं में प्रकृति के समशीय स्थलों का इतना समावेश था कि उस रम्य वातावरण में कृष्ण के बाल एवं जीवन काल के सौन्दर्य की सफल अभिव्यजना हुई है।

राम की सगुण भक्ति को अपनी कविता का माध्यम बना कर गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म के मार्ग को ही प्रशस्त नहीं बनाया, बल्कि शक्ति, शील और सौन्दर्य सम्बन्धित राम का ऐसा आदर्शपूर्ण चरित्र अंकित किया कि जिसके चरण-चिह्नों पर चलकर ससारी जीव सकलता के साथ जीवन व्यतात करते हुए आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। जीवन की विविध समस्याओं का राम के जीवन में समावेश करके तुलसीदास

जो ने अपने काव्य को सर्वभूतात्मक बना दिया है। जीवन की प्रत्येक समस्या चाहे वह निम्नतम हो या उच्चतम—हमें एक ही स्थल पर देखने को मिल जाती है। सगुण भक्ति की पीयूष वर्षा करने वाले इन महाकवियों ने अपने सरस काव्य प्रणयन द्वारा विद्वुध एव निराश हिन्दू हृदयों को जीवनी शक्ति प्रदान की जिन्हसे अनेकों मुग्धाये हुए हृदय प्रसन्नता से खिल उठे।

हिन्दी के वीरगाथा काल और भक्ति काल का प्रमुख भावनाओं का पर्यवक्षण करने पर यही निरर्थक निकलता है कि इस महाकाल में केवल वीर, शांत और लौकिक पक्ष हीन शृंगार रसों को लेकर ही रचना हुई। हृदय के अन्य मनोवैगों की ओर कवियों का ध्यान न गया। वीरगाथा काल में जहाँ नरकाव्य की ही प्रधानता थी वहाँ भक्ति काल में 'की है प्राकृत जन गुन गाना, सिर धुनि गिरा लागि पछिताना' की ही भावना सर्वोपरि समझी गयी। जीवन का पूर्ण चित्र सम्वत् १०५० से लगभग १६०० तक अंकित नहीं किया गया। केवल हृदय की एक भावना का लकर हा कवि चलते रहे। हिन्दी कविता की सर्वांगण उन्नति न हो सका। राम के जीवन में हमें यद्यपि मानव जातन का भावनाओं की पूणता मिलनी है, पर उसमें लौकिक पक्ष का नितांत अभाव है। रूढ़ि प्रसन्नता के प्रति सदैव तीव्र प्रतिक्रिया होती रही है। भक्ति काल में जब लौकिक पक्ष को भुलाया गया तो अन्य अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके हिन्दी भाषा में एक युग ऐसा आया जब कि वासनामूलक मनोवृत्तियों की ही अभिव्यजना की जाने लगी।

साहित्य में अपने युग के व्यक्तियों का चित्तवृत्तियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं और साहित्य समाज की चित्तवृत्तियों का निर्माण भी करता है। साहित्य और समाज अयो-याधित हैं। मुगल काल में जो हिन्दू राजा अवशिष्ट रह गये उन्होंने मुगल छत्र की

शीतल छाया ही में अपना कन्याण समझा। उन्हें न तो बाह्य आत्मणों की चिन्ता थी और न राज्य के आंतरिक ऋगडों की परवाह। आमोद प्रमोद मय जीवन व्यतीत करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। सुरा, सुन्दरी और मगीत ही उनके कालयापन के प्रमुख साधन थे। उस समय उन कवियों का भी विगेष सम्मान होने लगा जो अपनी कविता द्वारा उन राजाओं की कामुकता एवं रंजिता की भावना को प्रगट और तीव्र बनाते थे। ऐसे कवियों को राजाश्रय प्राप्त होने लगा। वे कवि अपने आश्रयदाता की प्रियासिता को द्विगुणित करना ही अपनी कविता का चरम लक्ष्य मानते थे। राजा के सान्निध्य में रहने के कारण उन कवियों को वैभव और ऐश्वर्य का प्रत्यक्षानुभव होने लगा। जीवन की विपमतापूर्ण परिस्थितियाँ राजा का अनुभव प्राप्त होते ही पलायन कर जाती थीं। वैभव और शृंगार के उस वातावरण में रहकर कवियों ने उम्र दशा का एक आकर्षक रूप अंकित किया। कविता अब हृदय की उत्कृष्ट भावनाओं और प्रशस्त अनुभूतियों के चित्रण का माध्यम न रही अब तो अश्लील शृंगारिकता का निरूपण करना ही कवियों को अभीष्टित था।

संस्कृत में आचार्यों ने भिन्न भिन्न काव्य प्रणालियों का प्रतिपादन किया है। कोई वक्रोक्तियादी थे तो कोई 'ध्वनि' को ही काव्य की आत्मा समझते थे और कुछ आचार्यों ने 'रस' को ही कविता का लक्ष्य माना तो कतिपय चमत्कारवादी आचार्यों ने 'रीति' को ही कविता का साधन माना। संस्कृत में जिस प्रकार भामह और उद्भट ने अलंकार को ही कविता में सर्वोपरि स्थान दिया है उसी प्रकार हिन्दी भाषा में एक युग आया जब कविता में अलंकारों का समावेश अनिवार्य मान लिया गया। कविता भाव पक्ष को लेकर नहीं प्रत्युत कलापक्ष को लेकर ही की जाने लगी। साधन, माध्यम बन गया और माध्यम, साधन।

हिन्दी में इस युग के प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी माने जाते हैं। यद्यपि सम्वत् १५६८ में कृपाराम रस निरूपण कर चुके थे किंतु उनके द्वारा जो परिपाटी चलाई गई उसका अनुकरण आगे न हुआ। केशवदास ने 'रसि' को काव्य में जो महत्व प्रदान किया उसे आगे के कवियों ने भी अपनाया। केशवदास ने भामह और उद्भट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को स्वीकार किया लेकिन आगे के रसिनादी कवियों ने विश्वनाथ और दण्डी द्वारा निरूपित सिद्धान्तों का अनुसरण किया। उन्होंने केशवदास द्वारा समर्थित सिद्धान्तों का अनुकरण नहीं किया परन्तु आचार्य केशवदास की कविता में इतना सौकर्य था उनके व्यक्तित्व में इतनी महानता थी कि उनको जो मान प्राप्त हुआ वह हिन्दी के किसी भी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हुआ। 'काव्य प्रिया' और 'रसिक प्रिया' पद पद कर बितने ही न्यक्ति उस समय कवि बन गये। कवि उन्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिये उक्त दोनों पुस्तकों का अध्ययन माध्यमिक काल में आवश्यक समझा जाता था।

राजकीय चातावरण में वैभव, विलास और आडम्बर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आचार्य केशवदास कवि ही नहीं राजा इन्द्रजानसिंह के गुरु और मित्र भी थे —

‘गुरु कर मा गो इन्द्रावन ।

तन मन कृपा विचारि ॥

गाँव दिये इक बाँस तक ।

ताफ पाँव पगारि’ ॥

इस ऐश्वर्य सम्पन्न परिस्थितियों का प्रभाव केशवदास की कविता पर भी पड़ना स्वाभाविक था। सुगम और वैभव की गोद में निर्मला लालन-पालन हुआ ही और जो स्वयं भी राजसुगों

का अनुभव करता हो, वह जीवन की करुण एव दुःखमय परिस्थितियों से उदासीन ही रहेगा। राजसभा में जिन आडम्बरपूर्ण परिस्थितियों की प्रचुरता होती है—वाक्यों को बना मजा कर कहना, व्यंग्यहार और कार्य में एक विरोधता रखना—उनका प्रत्यक्ष प्रभाव केशवदाम की कविता पर पड़ा। शृंगारमयी सुन्दर कृतियों को प्रतिपल देख देखकर कवि के हृदय में शृंगारमयी भावनाओं का ही प्रस्फुटन होगा। यही कारण है कि रीति काल के इस प्रथम आचार्य का कृतियों में शृंगारिकता एव वैभव सम्पन्न अवस्था से उद्भूत होने वाली व्यंग्य और ओजपूर्ण वाक्यावलि का स्वच्छन्द प्रयोग हुआ है।

रीतिकाल में कविता करना ही कान्यों को अभिप्रेत न था, वे अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। यही ही नहीं वे कविता करने के लक्षणों की रचना करके आचार्यत्व के गौरव को भी प्राप्त करना चाहते थे। इस इच्छा की पूर्ति के लिये सरल कृतियों के ग्रन्थों में बतलाये गये लक्षणों का उन्होंने दोहों में अनुशासक क्रिया और उन लक्षणों के उदाहरण में सबैया, कवित्त, घनाक्षरियों की रचना की। रीतिकाल में उक्त छन्दों का ही विशेष रूप प्रयोग हुआ। केवल केशवदाम ने ही रामचन्द्रिका में इतने प्रकार के छन्दों का समावेश किया जिनका प्रयोग हिन्दी के किसी अन्य कवि ने नहीं किया है।

केशवदास कवि ही नहीं आचार्य भी थे। उन्होंने एक नवीन युग का निर्माण किया, जिसमें काव्य के अलंकार पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनके सिद्धान्तों ने उनके समय में प्रचलित काव्य प्रणालियों पर विजय प्राप्त की।

भक्ति काल में आराध्य देव की उपासना के हेतु ही काव्य प्रणयन होता था। भक्त कवियों की भक्ति भावना वाणी का आवरण पहनकर कविता के रूप में प्रकट हुई। केशवदाम

भी हिन्दी के प्रसिद्ध भक्त कवियों के समकालीन थे। जिस भक्ति की निमल धारा में सूर और तुलसी जैसे कवियों ने हिन्दी भाषियों को निमज्जित किया, उसी भावना के भावमय प्रकटीकरण के हेतु केशवदास ने भी राम सम्प्रदायी काव्य की रचना की। एक ओर राजाश्रयता के परिणामभूत हिन्दी में शृंगारिक कविताओं का युग प्रारंभ हो चुका था तो दूसरी ओर भक्ति की वह अन्तःसलिला अत्र भी ऊर्ध्वी कहीं दिग्गताई दे जाती थी। यद्यपि वह युग शृंगार और अलंकार का था पर भक्ति भावना का प्रभाव भी विद्यमान था। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य का विषय राधा और कृष्ण को ही बनाया किन्तु उसमें पारलौकिक भावना नहीं, मासारिक भावना—विलासिता—की ही प्रधानता थी। इस साहित्यिक वातावरण में जब एक ओर भक्ति युग समाप्त होने लगा तो दूसरी ओर 'कामिनी और कचन' को घरेलूय माना जाने लगा। उस भक्ति और शृंगार के मंत्रियुग में आचार्य केशव का आविर्भाव हिन्दी कविता के क्षेत्र में हुआ। रीतिकालीन भावना के प्रवर्तक केशवदास ने लक्षण ग्रन्थ 'कवि प्रिया' और 'रमिक प्रिया' की रचना की तथा आचार्यत्व प्राप्त किया और रामभक्ति की भावना से अनुप्राणित होकर 'रामचन्द्रिका' की रचना की।

'रामचन्द्रिका' की रचना के कारण प्रथम में स्वयं कवि ने दिये हैं। केशवदास की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले जो बहिर्साक्ष्य हैं, वे भ्रमोत्पादक हैं। मूल गुसाई चरित में घाना बेनी माधव दास ने केशव के सम्बन्ध में यह लिखा है कि एक अवसर पर केशव तुलसीदास से मिलने के लिये त्रिप्रकूट गये। तुलसीदास के शिष्यों ने जब केशव के आने का समाचार सुनाया तो तुलसीदास ने यह कहा कि 'प्राकृत कवि केशवदास को आने दो।' केशव ने जब यह वाक्य सुना तो उन्होंने अपना

अपमान ममता । उन्होंने ममता कि तुलसीदास को रामचरित
मानस की रचना का गर्व है और इसीलिए उन्होंने एक रात्रि के
भीतर ही रामचन्द्रिका की रचना की और दूसरे दिन वे तुलसी
दास से मिले —

कवि केशवदास बड़े रसिया । घनश्याम मुकुल नम के बसिया ॥
कवि जानि कै दरसन हतु गय । रहि बाहिर सूचन मेज तिये ॥
सुनिकै जू गुसाईं कहे इतना । कवि प्राकृत केशव श्रावन दो ॥
फिरिगे भट्ट केशव सो सुनिकै । निब मुच्छता श्रापुइ ते गुनि कै ॥
जब सेवक टरेउ ने कहिके । हौं भेटिहौं फालिह विनय गहिके ॥
रचि राम मुचन्द्रिका रातिहि में । जुरै केशव नू अक्षि घाटहि में ॥
सतसग जमी रस रग मचो । दोउ प्राकृत तिये विभूति पचो ॥
मिटि केशव का सकोच गयो । उर भीतर प्रीति की सीति रयो ॥

(मूल गुमाड चरित)

उक्त कथन में तप्याश कुछ भी प्रतीत नहीं होता । महा-
कवियों के साथ किसी न किसी माहात्म्य की सद्भाषना कर ली
जाती है । इसीलिए यह प्रकट किया गया कि केशव ने केवल
एक रात्रि के भीतर ही 'रामचन्द्रिका' की रचना कर दी ।
तुलसीदास जी के व्यंग को सुनकर रामचन्द्रिका की रचना नहीं
हुई । केशव ने रामचन्द्रिका के प्रारंभ में स्वयं लिखा है —

बालमीकि मुनि स्वप्न मईं दीहों दर्शन चाह ।
केशव तिनसों यों कस्यो कस्यो पाऊँ सुख साह ॥

केशवदास की इस प्रार्थना पर महर्षि वाल्मीकि ने यह उत्तर
दिया कि राम नाम से ही सुख की प्राप्ति होगी ।

राम, नाम । सत्य, धाम ॥
और, नाम । कौन काम ॥

केशव ने पुन मुनि से यह प्रश्न किया कि दु रा कैसे टरेगा ।
तो मुनि ने कहा कि हरि जू दु रा का हरण करेंगे ।

दु रा क्यों टरि है ?

हरि जू हरि है ।

वाल्मीकि मुनि ने फिर उस श्रवणशील हरि क माहात्म्य को
केशव को सुनाया और यह भी कहा कि जब तक तू राम का गुण
गान न करेगा तब तक वैशुठ का प्राप्ति न होगा —

न राम दय गाइहै ।

न देव लोक पाइहै ॥

जब यह उपदेश देकर महर्षि वाल्मीकि अन्तर्ध्यान हो गये,
तब उसी समय से केशवदाम ने रामचन्द्र को अपना इष्टदेव
बनाया —

मुनिप्रति यह उपदेश दे जवही भये श्रष्ट ।

पशवत्स तही कर्यो, रामचन्द्र जू इष्ट ॥

कवि द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तर्माद्य से यह निश्चय रूप
से पुष्ट हो जाता है कि ग्रामा थेनीमाधवत्स ने 'रामचन्द्रिका' की
रचना का जो कारण बतलाया है, वह भ्रमात्मक है । वाल्मीकि
मुनि से उपदेश प्राप्त करने के उपरान्त कवि 'रामचन्द्रिका' की
रचना में प्रवृत्त हुआ । वाल्मीकि मुनि के इस उपदेश का यह
आशय भी लिया जा सकता है कि केशवत्स ने रामचन्द्र के
वर्णन में वाल्मीकि रामायण को ही आधार माना है ।

केशवदाम ने रामचन्द्रिका की रचना का प्रारंभ मध्यत् १६५८
कार्तिक मास शुक्ल पक्ष बुधवार को किया । रामचन्द्रिका के
आरंभ में उन्होंने लिखा है —

सोइ ते शृण्वे, कार्तिक मुनि बुधवार ।

रामचन्द्र की चन्द्रिका, तब सोइ अन्वार ॥

रामचन्द्रिका की कथावस्तु

पहिला प्रकाश

टोटा — यह पहिले प्रकाश में, मंगल चरण विशेष ।

प्रथारम्भ क आदि की, कथा लइहिं बुध लेख ॥

ग्रन्थारम्भ में गणेश वन्दना, भरस्वनी वन्दना के उपरान्त कवि ने श्रीराम वन्दना की है । वश परिचय एवं प्रथम रचना काल देने के उपरान्त ग्रन्थरचना के कारण उल्लिखित हैं, इस प्रकार प्रस्तावना समाप्त करके कथारम्भ किया गया है । सूर्यवश के शिरो मणि राजा दशरथ के चार पुत्र हुए—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न । सरयू नदी के किनारे, अवधपुरी है वहाँ विश्वामित्र का आगमन हुआ । सरयू नदी का वर्णन, राजा दशरथ के हाथियों का वर्णन, बाटिका वर्णन, अवधपुरी का वर्णन करते हुए विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे ।

दूसरा प्रकाश

टोटा — या द्वितीय प्रकाश में, मुनि आगमन प्रकाश ।

राज मों रचना वचन, राघव चलन विलास ॥

गनममा में विश्वामित्र के प्रवेश करते ही चारण ने प्रशस्ति-वाचन किया । राजा दशरथ के वैभव को देखकर मुनि विश्वामित्र चमत्कृत हुए । राजा दशरथ ने अभ्यर्चना करके उनके आगमन का कारण पूछा । विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षा के हेतु राजकुमारों की याचना की । राजा दशरथ ने जानकों की अलगवयस्कता को प्रकट करते हुए यज्ञरक्षण के हेतु समीप स्वयं चलने का इच्छा प्रकट की, इस पर विश्वामित्र को क्रोधित देखकर वशिष्ठ जी ने

रामचन्द्र को भेजने का आदेश लिया। राजा दशरथ राम के विद्योह से अत्यन्त द्रवीभूत हुए। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञस्थल की ओर चले गये।

तीसरा प्रकाश

दोहा — कथा तृतीय प्रकाश में, वन वर्णन शुभ जाति
रक्षण यज्ञ मुनीय को, धवण स्वयंवर मानि।

वन वर्णन, और मुनि आश्रम के विशाल वर्णन के उपरान्त राम और लक्ष्मण द्वारा यज्ञ रक्षण कार्य का वर्णन है। जब ऋषि गण यज्ञ कार्य में लीन हो गये उस समय ताड़का आकर यज्ञ का विध्वंस करने लगी। राम ने बाण तो मन्त्रद्वय कर लिया, लेकिन स्त्री समझकर वे उसे मारने से विरत रहे। जब ऋषि ने कहा कि यह उड़ी क्रूर कर्मा है इसे अवश्य मारा जावे। तदुपरान्त राम ने ताड़िका को मार डाला। यज्ञ परिपूर्ण हो जाने पर धनुष यज्ञ की वार्ता समाप्त हुई। धनुष यज्ञ-स्थल के वर्णन में तुमति और विमति नाम के दो वृद्धोत्तम धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए राजाओं का परिचय देते हैं। इस के पश्चात् जब राजागण धनुष को न उठा सके तब राजा जनक को घडा क्षोभ होता है।

चौथा प्रकाश

दोहा — कथा चतुर्थ प्रकाश में, वाणामुर सवाद।
रावण सो, अरु धनुष सो दसमुग वाण विशद ॥

धनुष यज्ञ स्थल में जब रावण और बाण उपस्थित हुए तो उस समय सभी नर नारि अत्यन्त भयभीत हुए। धनुष को तोड़ने के सम्बन्ध में उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। वाणामुर यह समझकर यज्ञस्थल छोड़कर चला गया कि 'यह धनुष मेरे गुरु का (शिव) है और मीना मेरी माता है।'

रावण ने भी अपनी प्रतिज्ञानुसार जब एक राजस को आर्तस्वर में क्रन्दन करते हुए सुना, तब वह भी यज्ञस्थल छोड़कर चला गया ।

पाँचवाँ प्रकार

दोहा — यह प्रकाश पचम कथा, राम गवन मिथिलाहि ।
उदारण गौतम घरणि, स्तुति अरुणोदय आदि ॥
मिथिलापति के वचन अरु, धनु भजन उर धार ।
जैमाला दुन्दुभि अमर, धपन पूल अपार ॥

जब धनुष यज्ञ में उपस्थित राजा धनुर्भंग न कर सके, तो सब व्यक्तियों को बहुत मदेह होने लगा, उस समय एक त्रिका लक्ष्मी ऋषि पत्नी एक ऐसे चित्र में लेकर आई जिसमें सीता जी के साथ एक सुन्दर राजकुमार का चित्र भी अंकित था । धनुष यज्ञ की वार्ता को सुनकर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला को चले । मार्ग में रामचन्द्र जी ने गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया । जिस समय रामचन्द्र जी ने नगर में प्रवेश किया उस समय प्रातःकालान सूर्य आकाश में उदित हो रहा था । उस नवोदित तालरवि की सुन्दरता पर मुग्ध होकर रामचन्द्र जी उसकी शोभा का वणन करने लगे । रामके आगमन का समाचार पाकर राजा जनक शतानन्द ब्राह्मण को लेकर उनकी अग्रगाना के हेतु आ गये । विश्वामित्र ने राजा जनक को राम और लक्ष्मण का परिचय दिया । विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने धनुष को तोड़ लिया और सीता जी ने वरमाला रामचन्द्र जी को पहिना दी ।

छठवाँ प्रकार

दोहा — छठे प्रकाश कथा रुचिर, दशरथ आगम जान ।
लगनोत्सव आराम का, ब्याह विधान उचान ॥

शतानन्द विप्र ने राजा जनक को यह परामर्श दिया कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करो। तब राजा जनक ने लग्न लिग्याकर राजा दशरथ के पास भेजी। राजा दशरथ बरात सजाकर आये। द्वार पूजन कराके राजा जनक ने सत्र बरातियों को पहिरावन दिये। परिव्रमा के अवसर, पर सत्र बराती मञ्जित होकर महप के नीचे बैठे। वशिष्ठ और शतानन्द ऋषि ने मिलकर शाश्वोन्चार पढ़ा। राजा दशरथ से एक दिन और ठहरने के लिये प्रार्थना करने के हेतु जनक शतानन्द ब्राह्मण को आगे लेकर जनकासे पहुँचे। पारस्परिक शिष्टाचार वर्णन करने के उपरान्त राजा जनक ने अपना मन्तव्य प्रकट किया। जवनार के अवसर पर रित्रियों ने रामचन्द्र को गालियाँ गाईं। दूसरे दिन प्रातः काल पलकाचार हुआ। पलके पर बैठे हुए राम और सीता अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हुए। राजा जनक ने भिन्न भिन्न प्रकार का दायना दिया। अत्यन्त मूल्यवान् दायजा प्राप्त करके राजा दशरथ ने भी ब्रह्मर्षि, राजाश्री एवं याचकों को अमित धन्तुओं का दान दिया।

सातवाँ प्रकाश

दाहा — या प्रकाश समम कया, परशुराम समगद।

गुवर सौ अरु रोप तेदि, भवन मान विपाद ॥

विश्वामित्र जी चले गये और जनक भी बरात को पहुँचा कर लौट गये, तब समय अयोध्या की ओर जाती हुई सेना के अग्रिम भाग से परशुराम जी मिले। परशुराम जी के शीघ्री स्वरूप को देखकर दशरथ की सेना में भगदड़ मच गई। योद्धा गण प्राण बचाकर भागने लगे। कामदेव ऋषि से परशुराम जानें यह पूछा कि शत्रुजी के धनुष को किम ने तोड़ा है? कामदेव ने परशुराम जी के उत्तर में यह कहा कि श्रीराम ने धनुष

को तोड़ा है। तब परशुराम जी को अत्यन्त क्रोध हुआ। अन्त में स्वयं महादेव जी ने आकर राम और परशुराम में बीच बचाव किया। तदुपरान्त रामचन्द्र ने रात महित अयोध्या की ओर प्रस्थान किया।

आठवाँ प्रकाश

दोहा —या प्रकाश अष्टम कथा, अवध प्रवेश बलानि।

सीता बरन्वो नशरथहि, और उधुजन मानि ॥

अयोध्या नगरी के सब स्थान अति शोभा से रजित हैं। जहाँ तहाँ हृष सूचक चिह्न—तोरण, चन्दनगार, कदलीगम आदि—बनाये गये हैं। नगर के मकाना पर बहुत ऊँची पनाकाएँ फहरा रही हैं। प्रत्येक फाटक पर आठ आठ रत्नक हैं। गलियाँ अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ एव धूल रहित हैं। प्रत्येक गृह में घण्टों का शब्द हो रहा है, बीच बीच में शख और झालर भी नन रहे हैं। नगर की स्त्रियाँ बरात को देखने के लिये मकानों की उच्चतम अट्टालिकाओं पर चढ़ गई हैं। अटारी पर चढ़ी हुई स्त्रियाँ कोई तो हाथ में दर्पण लिये हुए हैं। कोई स्त्री नीलाम्बर धारण किये हुए मन का हरण कर रही है। कोई स्त्री अत्यन्त सुन्दर फूलों की बधा कर रही है। कोई फन, फूल और लावा डाल रही है। रामचन्द्र जी भीड़ युक्त उस जन समूह में हाथी पर सवार होकर निकले। रामचन्द्र जी भरत का हाथ पकड़े हुए राजदरवार में गये फिर वधू महित राजकुमार कोशल्या के भवन गये। इस समय आमोद प्रमोद-रत जनता नाच बजा रही थी और दान आदि लिये जा रहे थे।

नवाँ प्रकाश

(अयोध्या काट)

दोहा —यह प्रकाश नवमे कथा राम गवन जन जानि।

जनकनदिनी को मुहृत, बरनन रूप बलानि ॥

राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को तो घर रख लिया और भरत एवं शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया। उन्होंने एक दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से यह परामर्श किया कि किस दिन रामचन्द्र को राजपद समर्पित कर दे। यही बात भरत की माता कैकयी ने सुन ली और उसके हृदय में यह विचार उठ कि राम को वनवास दिलाया जाय। इसलिए उसने राजा दशरथ से दो वरदान—(१) भरत को राजपद दिया जाय (२) राम को १४ वर्ष का वनवास—माँग लिये। राजा दशरथ को कैकयी के ये वचन वचन के समान लगे। राम वनवास के समाचार ने जनता में हलचल मचा ली। सब लोग दुःखी हुए। रामचन्द्र जी अपना माता कौशल्या के भवन में गये और यह समावेश सुनाया कि वह वन जा रहे हैं। कौशल्या यह सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुईं। उन्होंने राम के साथ वन जाने का विचार प्रकट किया। तब रामचन्द्र जी ने माता को पानिग्रत्यघर्म का उपदेश दिया। राम तब माता जी के निवास स्थान पर गये और उसे अयोध्या में ही रहने का आदेश दिया किन्तु सीता ने वन जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण का भी राम ने समझाया पर वे भी न माने, अन्त में राम, सीता और लक्ष्मण का लेकर वन का चले गये। राम वन गमन का समाचार सुनकर राजा दशरथ ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये। पथ में जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को दण्डक प्राम निवामी भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार माग में प्राणशान्तियों को दर्शन देते हुए रामचन्द्र जा चित्रकूट पर्वत पहुँच जाते हैं।

दशरथ प्रकाश

दाश — यह प्रकार दशम कथा, आनन भरत स्वधाम ।

राज भरत अक तापु का, वशिष्ठ न-शामाम ॥

भरत ने आकर अयोध्या का आ विज्ञान दया। माता कैकयी

के महल में जाकर पिता और भाई का समाचार पूछा। भाई के वनगमन और पिता की मृत्यु के समाचार को सुनकर वे अत्यन्त दुःखी हुए तत्पश्चात् वे कौशिल्या के यहाँ पहुँचे और इस निश्चय कार्य में अपना महयोग न होने का शपथपूर्वक प्रमाण देने लगे। कौशिल्या ने कहा कि भरत तुम भ्रातृ प्रेमी हो, तुम्हें किसी प्रकार का खटका न होना चाहिये। तदुपरान्त भरत ने सरयू के किनारे दशरथ की अन्त्येष्टि की। बल्लल वस्त्र पहिनकर भरत राम से मिलने के लिये चले। भरत की तुमुल बाहिनी के कारण जगल के पशु और पक्षी इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण ने यह समझा कि भरत राम पर आश्रम करना चाहते हैं। इसपर वे भरत को मार डालने के लिये उद्यत हो गये। भरत ने अपनी सेना को आश्रम से दूर ही छोड़ दिया और वे राम के चरणों में जा गिरे। माताएँ भी विह्वला होकर राम से मिलीं। राम को जब पितृ-मरण का समाचार मिला तो उन्होंने गंगा तट पर जाकर शुद्धि किया की। भरत ने राम से अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। भरत जब भागीरथी के किनारे गये, तब भागीरथी ने यह उपदेश दिया कि हे भरत तुम्हें हठ न करना चाहिये और राम तुमसे जो कहे उसका अनुगमन करो। तब भरत जी राम की पादुका लेकर तथा राम और सीता की प्रदक्षिणा करके अयोध्या वापिस लौट आये।

ग्यारहवाँ प्रकाश

दोहा — एकान्तें प्रकाश में, पचवटी को वास।

सूणवा वे रूप को, रुपति करिहै नास ॥

रामचन्द्र जी चित्रकूट का निवास छोड़ और आगे चले तथा अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राम लक्ष्मण और सीता को अपने आश्रम में देखकर अत्रि ऋषि ने अपने जीवन को

कृत कृत्य जाना। सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसूया के पाम गयीं और उनका चरण स्पर्श किया। अनुसूया ने सीता को भाँति भाँति के उपदेश दिये। अत्रि के आश्रम से राम सीता और लक्ष्मण सहित अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त्य मुनि ने राम का श्रद्धा सहित मत्कार किया। रामचन्द्र ने अगस्त्य मुनि से उस स्थान के सम्बन्ध में पूछा, जहाँ वे पर्ण कुटी बजाकर निवास करने लगे। अगस्त्य के कथनानुसार रामचन्द्र जी ने पचनटी के पाम पर्णशाला बनाई। ढडक धन और गोदावरी नदी का प्राकृतिक रूपमा से रामचन्द्र अत्यन्त प्रभावित हुए। सीता जी वीणा बजाकर रामचन्द्र के हृदय को प्रफुल्लित करने लगीं। जब राम और सीता इस प्रकार आमोद प्रमोद मय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय राम के शरीर की सहज सुगन्धि से अनुप्राणित होकर शूर्पणखा राम के पास आई और अपनी समोरोन्द्धा को प्रकट किया। राम ने कहा कि मेरे तो पत्नी है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण ने यह कहा कि 'गसी' बनने से क्या लाभ? तुम्हें तो राम से ही अपनी इच्छा—करना चाहिये। अब शूर्पणखा सीताको खाने के लिये दौड़ी, राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने तुरन्त शूर्पणखा के नाक और कान काट डाले।

थारहवाँ प्रकाश

दोहा — या द्वाशें प्रकाश खर, दूपण त्रिधिरा नास ।

सीताहरण विनाप मु प्रोब मिलन हरि त्रास ॥

शूर्पणखा अपने भाई पर दूपण के पाम गई और उन्हें रगड़ते-रगड़ते भनाकर श्रीगम के पास लिया लाई। रामचन्द्र ने उा मथा को एक बाण ही में मार डाला। राम ने परदूपण की मेता के चौदह हजार राक्षसों को भी मरवा ही में मार गिराया।

तदुपरान्त शूर्पणखा रावण के पाम गई और उसके समक्ष गम ने मीता के मौन्दर्य की प्रशंसा की। शूर्पणखा की दुर्गति देख कर रावण के हृदय में क्रोध हुआ और वह मारीच के पाम पहुँचा और उससे महाघृता करने को कहा। मारीच ने यह कहा कि राम को माधागण मनुष्य मत ममको, वे तो चौदह भुवनो मे व्याप्त हैं। रावण को यह सुनकर अत्यन्त क्रोध हुआ। तब भयभीत होकर मारीच उसके साथ चल पड़ा।

रामचन्द्र जी ने मीता जी से यह कहा कि हे सीते! मैं पृथ्वा के भार का हरण करना चाहता हूँ अतएव तुम अपने शरीर को नो अग्नि मे रखो और छाया शरीर धारण करके मृग की अभिलाषा करो। उन्ही समय एक स्वर्ण का हिरण आया, रामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण को सीता के पाम रखकर स्वयं पवतों को लायते हुए हरिण मारने के लिये चले गये। जब राम ने उस हरिण पर शरघात किया तब वह मृग 'हा लक्ष्मण' कह कर गिरा। मीता जी ने लक्ष्मण से जाने को कहा तब लक्ष्मण धनुष की नोक मे एक रेखा द्वार पर गींचकर चले गये। अब उपयुक्त अवसर जानकर भिक्षुक के छद्म रूप में रावण आया। मीता ने उसे भिक्षुक समझ कर भिक्षा देने के हेतु पुलाया और वह छद्म रूपी रावण मीता का हरण करके ले गया। मीता आकाश मार्ग में विलाप कर रही थी। जटायु ने उनके रोने को सुनकर उन्हें छुड़ाना चाहा, परन्तु रावण ने जटायु को पक्ष हीन कर लिया। रावण सीता को लका ले गया। मार्ग मे सीता जी को तीन जानर बैठे हुए दिखार्या पडे उन के पास उहाने अपने उत्तरीय और मणि नूपुर फक लिये। रामचन्द्र नाभमाता के वियोग में अच्यन्त दुःखित होकर उन्हें उधर उधर हूँदने लगे। राम ने गृध्रराज जटायु को पदा हुआ देगा। उमने सब समाचार राम को सुनाया। गृध्रराज का दाह करके राम आगे बने। तब कश्यप ने उनको लक्ष्मण सहित खींच लिया।

जब उसने राम और लक्ष्मण को गाना चाहा तब राम ने राण से उसके दोनों हाथों को काट डाला। कनक ने यह कहा कि जब आप गोदावरी से आगे जायेंगे तब सुग्रीव मिलेगा, वह सीता का समाचार सुनावेगा। राम ने जब एक नदी के किनारे चकवा चकरी को देखा तब सीता वियोग से छुट्ट हुए। प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ राम को सीता के विछोह में कष्टदायक मिला हुआ।

(किष्किणा काण्ड)

जब रामचन्द्र जी शृंगयमूक पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पाँच बानरों को देखा। जब सुग्रीव ने राम को देखा तब उसने उन दोनों भाइयों का नर और नारायण ही समझा। हनुमान के पूछन पर राम ने अपना परिचय दिया। हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं उनके साथ उनके चार भ्रात्रा हैं। बालि नामक बानर ने उसकी स्त्रिया का छीन लिया है। यदि आप उसे स्त्री सहित राज्य तिला दोगे तो हम सीता का पता बतला देंगे। सुग्रीव ने राम को सीता के उत्तरीय और आभूषण समर्पित कर दिये। फिर उसने राम से सात ताल वेधने का प्रार्थना की, रामचन्द्र ने सहज ही में राण-वेधन कर दिया।

तेरहवाँ प्रकाश

दोहा — या तेरहवें प्रकाश में, बालि बन्धो करिगात्र ।

बर्षान बर्षा शरद को, उदधि उल्लापन सात्र ॥

सुग्रीव और बालि में युद्ध हुआ, इसी समय राम ने क्रोधित हो कर एक घण्टा बालि से भारा, वह राम राम कहता हुआ घृष्ट्या में गिरा। दोरा आने पर उसने राम से अपने वध का कारण पूछा। तब राम ने यह कहा कि तुम इस अपमान का घण्टा घृष्ट्यावतार में लोगे। राम ने अगद को युवराज पद दिया। वषा शत्रु में राम

की सीता विरह के कारण अत्यन्त दुःख हो रहा है। शरद काल आने पर राम सीता प्राप्ति के प्रयास में लीन होते हैं। जब लक्ष्मण किष्किन्धा जाकर सुग्रीव को सीता शोधन का स्मरण दिलाते हैं तब वह हनुमान को सीता की खोज करने का आदेश देता है।

मुन्दर काट

हनुमान जी ममुद्र को लापकर लका पहुँचे। मार्ग में सुरमा और सिन्धिया मिली, उन्हें हनुमान जी ने मार डाला। जब वे लका में प्रवेश करने लगे तब लक्ष्मण नाम की राक्षसी ने उनका मार्ग रोका। इस पर उन्होंने उसके एक थप्पड़ मारी जिससे वह मर गई। हनुमान जी ने रावण को देखा। अशोक वाटिका में विरह-मग्ना सीता का मानात्कार किया। उसी समय रावण आया उसने शरद-लाघव से सीता को प्रलोभित किया किन्तु पति परायणा सीता ने उसे अपमानित करते हुए वाक्य कहे। तब अवसर जानकर हनुमान जी ने मुद्रिका सीता के पास गिरा दी। मुद्रिका को देखकर सीता को आश्चर्य हुआ। अब हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतर आये और वे मंत्र घटनाएँ कह सुनाई जिससे नर और वानर में मैत्री हुई। हनुमान जी ने सीता को राम की दशा सुनायी और फिर सीता जी का शीशमणि आभूषण लेकर, वाटिका को उजाड़कर तथा राक्षसोंको मारकर, फल, मूल का भक्षण करने चले गये।

चौदहवा प्रकाश

दोहा — या चौदहे प्रकाश में हैहे लका दाह ।

सागर तीर मिलान पुनि, करिहैं रघुकुल नाह ॥

हनुमान ने जब वाटिका का विध्वंस करके अक्षयकुमार को मार डाला, तब रावण ने मेघनाद से यह कहा कि वानर

जीवित न जाने पावे । मेघनाह हनुमान जी को विधिपारा में बाँध कर रावण के पास ले गया । तब रावण ने हनुमान से परिचय माँगा । रावण ने क्रोधित होकर हनुमान का पुत्र विसृत करने का आश्रय ली । विभीषण ने रावणीति बतलाते हुए रावण को यह परामर्श दिया कि दूत का व्यव करना अनाति है, तब हनुमान की पूँछ में कपड़ा बाँधकर और तेल डालकर आग लगा दी गया । हनुमान ने तब लका के घर घर में आग लगा दी । लका निवासी त्राहि त्राहि करते हुए भागने लगे । उस अग्नि दाह में केवल विभीषण का घर बचा । हनुमान ने अपनी पूँछ का समुद्र में बुकाया और फिर माता के चरणों में मस्तक नवाया । सीता से त्रिदा लहर हनुमान राम के पास चले । समुद्र के किनारे उन्हें बालि आदि वानर मिले । फिर सब न उद्यान के फल फूला का भक्षण किया । जब वाटिका रक्षक मुमाव के पास उपालम्भ लेकर पहुँचे तब मुमाव को यह प्रियवाम हुआ कि हनुमान माना की गोत्र पर आये हैं, इसीलिये उन्हें इतना माहम हुआ है । हनुमान जी ने साता का समाचार रामचन्द्र को सुनाया और उनकी शाशमणि रामचन्द्र को अर्पित की । सीता को दशा बतलाते हुए उद्धाने यह भा कहा कि यदि एक माम के भीतर साता की मुक्ति न करार्या गया तो भारत उद्धारक का जो यश है वह निस्सार पड जायगा ।

विजयानशमा के दिन राम ने लका अभियान के लिये प्रस्थान किया । रामचन्द्र की विशाल वानर सेना मार्ग में रेतल बूद करती गयी । सेना सहित रामचन्द्र जाने समुद्र के किनारे पहुँच कर पड़ाव डाला ।

पन्द्रहवाँ प्रकाश

दोहा — या प्रकाश दस पंच में, दस तिर करे विचार ।

मिलन विभीषण से नु रनि, रुरति ३३ पार ॥

रावण अपने मन्त्रियों से परामर्श ले रहा है। प्रहस्त ने यह कहा कि हे देव ! शक्र ने आपको ऐसा वरदान दिया है कि आपके पल से आपने भय लोको को अपने वश में कर लिया है। आपके पुत्र ने इन्द्र को जीत लिया है, तब ये नर वानर आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। कुम्भकर्ण ने यह कहा कि हे रावण तुमने उस समय मनाह न लीं जब मीता को चुरा के लाये। अब जब आपत्ति आ पड़ी तब पहुँचने चले हो। मन्नेदरी ने भी रावण के कुठूय का विरोध किया। मेघनाद ने तब अत्यन्त गर्वोक्ति के साथ यह कहा कि यदि मुझे आज्ञा प्राप्त हो जाय तो मैं समस्त मसार को नर और वानर से हान कर दूँगा। तब विभीषण ने रावण से यह निवेदन किया कि कुम्भकर्ण और मेघनाद राम को जीत नहीं सकते अतः शीघ्रातिशीघ्र माता को लेकर तुम राम की शरण में जाओ। इस पर क्रोधित होकर रावण ने विभीषण के हात मारी, इस पर अपने साथियों को लेकर राम की शरण में चला गया। राम के भाई विभीषण को शरण में आया जानकर राम ने मन्त्रियों से सलाह ली, तब हनुमान ने यह कहा कि विभीषण राम भक्त है। विभीषण ने भी आर्त होकर राम से दुःख निवेदन किया तब राम ने उसे शरण दान दिया। सेतु मधन कराके राम ने सेना सहित ममुद्र को पार किया और वानर सेना ने लका को चारों ओर से घेर लिया।

सोलहवाँ प्रकाश

दोहा — यह वणन है घोडरो, केशवदास प्रकाश ।

रावण अगद सो विविध, शोभित बचन विलास ॥

राम ने अगद को दूत बनाकर रावण को सभा में भेजा। रावण के राज दरवार का वैभव अपार था। वहाँ देवताओं का

अपमान किया जा रहा था। उसे देखकर अगद को क्रोध हुआ और वे राजसों को धक्का देते हुए, राज सभा में प्रविष्ट हुए। अगद ने वार्तालाप में राम के शौर्य को रावण के समक्ष प्रदर्शित किया। रावण ने अगद को यह प्रलोभन दिया कि यदि तुम अपने पिता के अधिक (राम) को मारना चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें त्रिपिंडा का राज्य दे दूँगा। अगद ने राजनीति युक्त उत्तर दिये और अंत में रावण के मुकुट लेकर राम के पास लौट आये।

सत्रहवाँ प्रकाश

ढोहा — या सत्रहव प्रकाश में, लका को अवरोध
शत्रु चमू क्षणन समर, लक्ष्मण को परमोधु

रावण के मस्तक के मुकुट को लेकर अगद राम के चरणों में आ गिरे, राम ने उस मुकुट को विभीषण के मस्तक पर लगा दिया। तदुपरांत सेना को लेकर चारों दिशाओं से लका पर चढ़ाई की गई। रावण ने भी लका के रक्षण की तैयारी की। द्वार द्वार पर युद्ध होने लगा। बन्दर और भालु फोट के फगूरों पर चढ़ गये। मेघनाद जत्र परकोट से बाहर निकला तब उसने माया से सत्र अंधकार फैला दिया। राम और लक्ष्मण को नागपाश में बाँध लिया। गण्ड ने आकर उनको नागपाश से मुक्त किया। धूम्राक्ष राजसों को हनुमान ने मार डाला और अरुणानि राजसों को अगद ने मार डाला। जत्र अरुणानि और धूम्राक्ष मर गये तब रावण ने महोदर से मंत्रणा ली। उसने राजनीति का उपदेश दिया। राजा और मंत्री के क्या कर्तव्य हैं, उनका विवरण किया। रावण की ओर से जो राजसों घोर लड़ने के लिये आये, उनका परिचय विभीषण ने राम को दिया। जब रावण ने युद्ध स्थल में विभीषण को देखा तब उसने शक्ति का प्रहार

किया। उसे हनुमान ने पृथ्वी में परडफर रोक लिया। जब रावण ने ब्रह्मशक्ति चलाई तो उसे लक्ष्मण ने अपने ऊपर मेल लिया। शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। रावण लक्ष्मण को उठाकर ले जाने लगा तब हनुमान ने उसके मुष्टिका मारी, जिस से रावण कुछ देर के लिये मूर्च्छित हो गया। रामचन्द्र ने जब लक्ष्मण की मूर्च्छिताग्था में देखा तब उनसे अत्यन्त दुःख हुआ, और वे विलाप करने लगे। विभीषण ने यह कहा कि यदि मूया न्य से पूर्व सनीवनी बूटी आ जाय तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तब हनुमान शीघ्रता से गये और द्रोणगिरि को ही उठा लाये। जब सनीवनी औषधि का प्रयोग किया गया, तब लक्ष्मण का मूर्च्छा जागी और उठकर उठाने यह कहा कि 'लक्ष्मण न जीवित जाइ परै' भाई लक्ष्मण को राम न द्याती से लगा लिया और राम की सेना में मुशियाँ द्रा गई।

अठारहवाँ प्रकाश

दोहा —अप्याश्य प्रकाश में अश्वत्थस कराल।

कुम्भकर्ण का वशिष्ठा मेघनाथ को बाल ॥

रावण ने जब यह सुना कि लक्ष्मण मूर्च्छा से जाग गये हैं तब उसे अत्यन्त निराशा हुई, और उसने मन्त्रियों को यह आदेश दिया कि अब तुरन्त ही कुम्भकर्ण को जगा दिया जाय। विविध उपचार के उपरांत कुम्भकर्ण की निद्रा भंग हुई। रावण ने युद्ध का सम्पूर्ण समाचार कुम्भकर्ण को सुनाया। कुम्भकर्ण ने उत्तर में यह कहा कि रामचन्द्र को केवल मनुष्य न समझे। वे साक्षात् विष्णु भगवान हैं और वानर यशस्वी देवता हैं। रावण ने क्रोधित होकर कहा कि हे कुम्भकर्ण तुम भी मेरे शत्रु राम से उम्मीद प्रकार जा मिलो, जिस प्रकार विभीषण जा मिला है। मन्त्रोन्नी ने रावण को यह नमसाया कि युद्ध के समय भाइयों से झगड़ना

अच्छा नहीं है। मन्तोदरी ने यह भी कहा कि राम सर्वशक्तिमान ब्रह्म हैं। तुम उनसे मन्धि कर लो। रावण ने कहा कि बालि के छोटे अपराध को भी जिस राम ने नहीं क्षमा किया वे मेरे घोर अपराधों को क्योंकर क्षमा करगे, इसीलिये अब तो युद्ध होना चाहिये। कुम्भकर्ण फिर युद्ध के लिये चला गया। जब वह युद्धस्थल में आया तब चारों ओर हाहाकार मच गया। अतः राम ने बाण प्रहार से कुम्भकर्ण का वध कर दिया।

इसके बाद इन्द्रजीत त्रिभुंभिला में यज्ञ साधन करने के लिये गया। विभीषण ने राम से यह प्रार्थना की कि यदि मेघनाद ने यज्ञ को पूरा कर लिया तो हमारी परानय निश्चित है, अतः यज्ञ पूरा होने के पूर्व ही मेघनाद को मारना आवश्यक है। लक्ष्मण को यह कार्य सौंपा गया। बाण प्रहार से लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर फाट डाला। वह सिर रावण की अञ्जलि में जा गिरा।

उत्तीमर्षा प्रकाश

दोहा — उनइसवे प्रकाश म, रावण दुख निगन ।
 कुम्भगा मकराक्ष पुनि, हेहे दूत विधान ॥
 रावण जैद गूढ़ यल, रावर छुट विशाल ।
 मन्तोदरा कदोरियो, अरु रावण का काल ॥

मेघनाद के मस्तक को अपना अञ्जलि में देकर रावण को अत्यन्त दुःख हुआ। ममरुत राज परिवार में शोक छा गया। महोदर ने यह प्रार्थना की कि शोक का परित्याग करके शत्रु को धराशायी करने का काय किया जाय। मन्तोदरी ने कहा कि लका के कठिन गढ़ को कोई नहीं जीत सकता इसलिये साता को लौटा दो तब शत्रु को मार सकोगे। तब मकराक्ष युद्ध के लिये जाता है, जो मारा जाता है। मकराक्ष के मारे जाने पर रावण ने राम

चन्द्र जी के पास दूत भेजा । दूत के लौट आने पर मन्दोदरी ने यह कहा कि यदि तुम लडने की शक्ति नहीं रखते तो मैं युद्धस्थल को जाती हूँ । रावण युद्धस्थल को जाने के पूर्व यज्ञ करता है । वानरों ने उस यज्ञ का विध्वंस किया । राम ने युद्ध में रावण को मार गिराया । राम ने विभीषण को रावण के शव की अन्त्येष्टि क्रिया करने का आदेश दिया ।

वीसवाँ प्रकाश

दोहा — या वासवे प्रकाश में, सीता मिलन विशेषि ।

ब्रह्मादिक अस्तुति गमन, अत्रघपुरी को लेयि ॥

प्राग वरणि अरु वाटिका, भरद्वाज की जानि ।

श्रुपि रघुनाथ मिलाप कहि, पूजा करि सुख मानि ॥

रामचन्द्र जी ने हनुमान को लका इसलिये भेजा कि वे सीता जी को बन्धाभूषण से अलकृत करके ले आवें । सीता ने अपनी आत्म शुद्धि की परीक्षा के हेतु अग्नि में प्रवेश किया । तब इन्द्र, चरुण, यमराज, सिद्धगण, कुवेर, ब्रह्मा ऋ राजा दशरथ को साथ लेकर वहाँ पहुँचे । अग्निदेव ने यह कहा कि सीता पवित्र है, राम तुम इसे स्वीकार करो । तब राम ने सीता को अक से लगाया । ब्रह्मादि देवता जब स्तुति करके लौट गये तब रामचन्द्र जी पुष्पक विमान पर ससैय चढ़कर अयोध्या लौटे ।

पचवटी होते हुए राम जब प्रयाग पहुँचे तब भरद्वाज श्रुपि ने उनकी अर्चना की ।

इक्कीसवाँ प्रकाश

दोहा — इकइसए प्रकाश म, कह श्रुपि दानविधान ।

भरत मिलन कपि गुणन का, अ मुख आप ब्रह्मान ॥

रामचन्द्र जी ने भरद्वाज मुनि से यह प्रश्न किया कि दान किस वस्तु का दिया जाय और उसका पात्र कौन है ? तब भरद्वाज मुनि ने विस्तार पूर्वक दान धर्म का उद्देश्य दिया । रामचन्द्रजी ने हनुमान से यह कहा कि तुम भरत के पास जाओ । हम आन ऋषि के यहाँ ही भोजन करेंगे । हनुमान जी ने भरत को शोकावस्था में और मुनि वेश में चरण पादुकाओं की स्तुति करते हुए देखा । हनुमान जी ने श्रीराम का समाचार भरत को सुनाया । भरत अत्यन्त प्रसन्न हुए । श्रीराम के स्वागत के हेतु अयोध्यापुरवासी मञ्जित होकर खड़े हैं । श्रीराम ने अपने भाइयों से भेंट की । श्रीराम ने फिर समस्त वानरों का परिचय कराया । फिर श्रीराम भरत से मिलने के लिये नन्गीग्राम गये । भरत ने उनके चरणों का स्पर्श अपने हाथ से प्रक्षालन किया । फिर भरत ने श्रीराम को उनकी पादुका लौटा ली ।

वाङ्मयों प्रकाश

दोहा — या वाङ्मयें प्रकाश में, अबध पुरोहि प्रवेश ।
पुरवाकिन मातान सौ, मिलिबो राम नरेश ॥

जब पुरवाकिनियों ने राम आगमन के सुगन्ध समाचार को सुना तो वे दौड़े हुए आये । श्रीराम की पूजा प्रति द्वार पर हुई । श्रीराम अपनी माताओं से मिले । फिर समस्त वानरों और विभीषण आदि को निवास देने का प्रबन्ध भरत और शत्रुघ्न ने किया ।

तेज्मयों प्रकाश

दोहा — या तेज्मयें प्रकाश में, ऋषि जन आगम लेखि ।
राज्य भी निन्दा करी, भीमुख राम विरोधि ॥

एक समय रामचन्द्र जी घंटे हुए थे । उस समय ऋषिगणों का

आगमन हुआ। ऋषियों ने राम को उदासीन देखकर उनके शोक का कारण पूछा, तब श्रीराम ने राज्य श्री की निन्दा की।

चौबीसवाँ प्रकाश

दोहा — चौबीसवें प्रकाश में, राम विरक्ति ब्रवानि।

विरवामित्र वशिष्ठ वों, बोध कर्यौ शुभ आनि ॥

श्रीराम ने कहा कि राज्य श्री तो दुःखदायिनी है ही, इस संसार में भी सुख नहीं है। बचपन, यौवन एवं वृद्धापस्था में मैं अनेक क्लेशों को महना पड़ता है। श्रीराम ने विरक्ति मूलक ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीराम के वचन सुनकर समस्त सभा ने माधुवान् दिया।

पन्चीसवाँ प्रकाश

दोहा — कथा पचीस प्रकाश में, ऋषि वशिष्ठ सुख पाइ।

ब्रह्म उच्चारन रीति सब, रामहि कह्यौ सुनाइ ॥

वशिष्ठ ने श्रीराम की स्तुति की। राम नाम क माहात्म्य का वर्णन किया और ब्रह्म की अचिन्त्यनीय मत्ता का निरूपण किया है। —

छत्तीसवाँ प्रकाश

दोहा — कथा छत्तीस प्रकाश में, कह्यौ वशिष्ठ विवेक।

राम नाम को तत्व अरु, रघुवर को अभिषेक ॥

श्रीराम की स्वीकृति प्राप्त करके वशिष्ठ ने भरत से अभिषेक की मामग्री सकलित करने के लिये कहा। उसी समय शत्रुघ्न ने राम नाम का माहात्म्य प्रशंसित करने के लिये वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। रामचन्द्र के तिलकोत्मव के लिये विधानोक्त सामग्रियाँ दूरस्थ प्रदेशों से मँगवाई गईं। श्रीराम सीता सहित एक सुन्दर सिंहासन पर बैठे। ब्रह्माजी ने प्राप्त सुहृत् पटिका में स्वयं अपने

हाथ से राम जी का अभिषेक किया। इस अवसर पर श्रीराम ने अपने प्रियजनों को उपहार स्वरूप भिन्न भिन्न वस्तुएँ प्रदान कीं।

सत्ताइसवाँ प्रकाश

दोहा—सत्ताइस प्रकाश में, रामचन्द्र सुवर्णार।

ब्रह्मादिक अस्तुति विविध, निबन्धमति के अनुहार ॥

ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, पितर, अग्नि, वायु, देवगण, ऋषिगण आदि ने श्रीराम की स्तुति किया।

अष्टादसवाँ प्रकाश

दोहा—अष्टादसे प्रकाश में, वनन बहुविधि जानि।

आ खुबर क राज को, मुर नर का मुख दानि ॥

श्रीरामचन्द्र के राज्य में सर्वत्र आनन्द और उल्लास का दिग्दर्शक देता है। प्रजा सुख और वैभव से सम्पन्न है। नदियाँ आदि मय जल से आपूरित हैं। न किसी को वियोग है और न मोग। रामचन्द्र का राज्य ११००० वर्ष तक रहा और उस समय स्वर्ग और नरक के रास्ते बन्द थे—किमी की मृत्यु नहीं होती थी।

उन्तीसवाँ प्रकाश

दोहा—उन्तीस प्रकाश में, वरणि कही चौगान।

अथ दक्षिण शुक की विनित, राज लोक गुणगान ॥

रामचन्द्र जा चौगान का खेल खेल रहे हैं। जब राम सेना चौगान से लौटकर गलियों में से निकलना है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि माना समुद्र के मेतु से टकराकर उत्साहपूथक नदियों के प्रवाह उलटें बह चले हैं। उसी समय मर्या हो गई और नगर में दीपक जलने लगे। उस समय अयोध्या नक्षत्रों

की नगरी मी प्रतीत होती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि क्रीड़ाओं से आकाश महल व्याप्त हो रहा था। रामचन्द्र जी के शयनागार रानमहल का अत्यन्त ओजस्वी रूप कवि ने वर्णन किया है।

तीसवाँ प्रकाश

दोहा —या तीमए प्रकाश में, बरन्यो बहुविधि जानि ।

रग महल सगीत अरु रामशय सुख गनि ॥

पुनि शारिका जगाइयो, भोजन बहुत प्रकार ।

अरु बरत रघुवशमणि, वर्णन चद्र उदार ॥

रामचन्द्र के रङ्ग महल की शोभा का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। जब रामचन्द्र स्वयं रंगमहल में आये तब अनेक पोटशवर्षीया नचयुवतियाँ मञ्जित होकर आईं व नृत्य और गान करने लगीं। उनका संगीत अत्यन्त श्रुतिमधुर था और वे भिन्न भिन्न राग रागनियों को गाने में अत्यन्त निपुण थीं। रामचन्द्रजी अत्यन्त सुन्दर शैल्या पर शयन करते हैं और प्रातः काल होते ही भाट और चारण स्तुति गान करते हैं। इसके आगे रामचन्द्र जी की प्रातः से लेकर सायंकाल तक की दिन चर्या का वर्णन है।

इक्तीसवाँ प्रकाश

दोहा —इक्तीसवें प्रकाश में, रघुवर वाग पयान ।

शुक मुख सिधदासीन को, बरण विविध विधान ॥

प्रातः काल होते ही सब रनिवास बाटिका में गया। रामचन्द्र छोड़े पर बैठ कर गये। बाग में पहुँचकर श्रीराम जी स्त्रियों के साथ बाटिका मिहार करने लगे। यहाँ स्त्रियों के नर शिखर व्यापक चित्रण किया गया है।

बत्तीसवाँ प्रकाश

दोहा —बत्तीसवे प्रकाश में, उपवन वर्णन जानि ।

शरु बहु विधि जल केलि को, करेहु राम सुखदानि ॥

जब स्त्रियो ने रामचन्द्र को देखा तब मीता ने राम से यह कहा कि हमें यह बाग दिखलाइए, जो आपने अभी लगवाया है। उस बाग में मोर प्रसन्न होकर बोलते हैं। कोयल के समूह सुंदर शब्द फरते हैं। भिन्न भिन्न वृक्ष और लताएँ फल और फूल से सज्जित हो रही हैं। उस बाग में कृत्रिम पर्वत और नदी है। उसके मध्य में एक सुंदर मरोवर है जिसमें सुंदर कमल प्रस्फुटित हो रहे हैं। उसमें श्रीराम ने अनेक भाँति से जल क्रीडा की, तब उससे तृप्त होकर स्त्रियो सहित वे जलाशय से बाहर निकलें। इस प्रकार जल क्रीडा करके राम सब समाज सहित रत्नवाम को वापिस लौटे।

तेतीसवाँ प्रकाश

दोहा —तेतीसवें प्रकाश में, ब्रह्मा विनय बन्वनि ।

शम्भुक बध विष त्याग शरु, कुश-लव जन्म सौ जानि ॥

जब रामचन्द्र सुग्रीव, विभीषण आदि मित्रों तथा भाइयों और ब्राह्मणों सहित गर्जसिंहामन पर बैठे थे उस समय मुनि और देवताओं को साथ लिए हुए ब्रह्माना आये। श्रीराम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। ब्रह्माना ने तब यह कहा कि आप सब लोगों को मोक्ष दे रहे हैं अतः मृष्टि रचना में बाधा हो रही है। तब रामचन्द्र जा ने हँसकर कहा कि मेरा इच्छा हा प्रधान है, यह कभी अथवा नहीं हो सकती। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारे पुत्र मनक सनदनादि मेरे भात हैं। जब शराम ब्रह्मा जी से यार्तालाप कर रहे थे उसी समय एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बेटे को लेकर विलाप करता हुआ आया।

तब यमराज—जो ब्रह्मा जी के साथ आये थे—ने पिता के जीवन काल में उस पुत्र का मृत्यु का यह कारण बतलाया कि शूद्र की तपस्या से राज्य में बालकों की मृत्यु होती है। अधिकतर ब्राह्मणों के हाँ पुत्र मरते हैं। अतः आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या करता है। राम ने देव और मुनियों को तो विदा किया और स्वयं पुष्पक विमान पर बैठकर शूद्र की खोज में चले।

जब राम शूद्र के वध के लिये चले गये, तब ब्रह्माजी सीता के पाम पहुँचे और यह प्रार्थना का कि आप ऐसा कार्य कीजिये, जिससे राम वैशुठ चल। सीता की मौन-स्वीकृति पाकर ब्रह्मा ता ब्रह्मलोक को गये और श्रीराम ने उधर शूद्र का शिरच्छेदन किया।

एक समय राम ने अत्यन्त प्रसन्न होकर सीता से एक वर माँगने को कहा। सीता ने कहा कि यद्यपि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मुझे अनुमति दीजिये कि मैं गंगा तट निवासी सन मुनियों को वस्त्रदान कर आऊँ। तब रामचन्द्र ने कहा कि कल प्रातःकाल ही तुम ऋषियों को वस्त्रदान करने के लिये चली जाना।

जब श्रीराम भोजन करके सोनें लगे तब अर्ध-रात्रि के समय गुप्तचर ने आकर प्रणाम किया। उसने वह सब बातें राम को सुनाई जिसे एक व्यक्ति कह रहा था। जब तानों, भाई प्रातःकाल वस्त्रदान करने आये तब राम न तो हँसे और न बोले। जब मन्त्रने इस अप्रमत्तता का कारण जानना चाहा तो श्रीराम ने गुप्तचर के द्वारा कही हुई बात सुनी। श्रीराम की बात सुनकर भरत को बड़ा शोभ हुआ। जब भरत और शत्रुघ्न वहाँ से चले गये तब राम ने लक्ष्मण को सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश

लिया। अब लक्ष्मण सीता को लेकर वन में चले गये। जब सीता और लक्ष्मण गंगापार हो गये, तो उन्हें एक भयंकर जगल लिये पड़ा जहाँ न कोई मनुष्य ही था और न पशु ही। वहाँ ऋषियों के निवास के कोड चिह्न न थे। सीता ने पूछा कि यहाँ तो मुनि आश्रम नहीं है। तब लक्ष्मण रोने लगे। लक्ष्मण को रोने देकर सीता मूर्च्छित हो गई। उस दशा में लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर चले गये। उस समय वाल्मीकि मुनि ने आकर संजीवन मंत्र पढ़कर सीता पर जल छिड़का, सचेत होने पर सीता ने उनका परिचय पूछा। तब मुनिने अपना परिचय दिया और सीता को अपने आश्रम में ले गये। वहाँ सीता के दो पुत्र हुए—एक का नाम था लव, दूसरे का नाम था कुश। वाल्मीकि मुनि ने पहिले तो उन्हें अध्ययन कराया, पुन धनुर्वेद विशेष रीति से पढ़ाया। सब अस्त्र और शस्त्र दिये और उन्हें चलाने के मंत्र मन्त्र भी सिखाये।

चौतीसवाँ प्रकाश

शोभा —आयो खान विगाद बाँ, चौतीसवे प्रकाश ।

अस सनात्य दिन आगमन, लवणातुर को नाश ॥

एक दिन श्रीराम राजमभा में बैठे थे। वहाँ कितने ही राजा, ऋषि, मन्त्री और मित्र भी थे। उस समय एक कुत्ते ने द्वार पर आकर दुःखुभा बजाई। लक्ष्मण ने तुरन्त बाहर आकर उससे कारण पूछा। कुत्ते ने कहा कि राम के राज्य में मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है अतः मैं राम से निवेदन करने आया हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे श्वान तुम राजमभा में चलकर अपने दुःख को प्रकट करो। राज मभा में जाकर कुत्ते ने यह कहा कि एक ब्राह्मण ने बिना अपराध ही मुझे मारा है। तब कुछ व्यक्ति जिन ब्राह्मण को लेने के लिये भेजे गए। राम ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि इस घने को बिना कारण क्यों मारा है? ब्राह्मण

ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता मार्ग में सो रहा था। मैं भोजन के लिये शीघ्रता से जा रहा था इसलिए इसके चोट पहुँच गई। तब राम ने अन्य ब्राह्मणों से यह पढ़ा कि इस ब्राह्मण को कौन माँह देना चाहिये। ब्राह्मणों ने यह कहा कि इस ब्राह्मण को यह शिक्का देकर छोड़ दीजिए कि भविष्य में वह बिना दोष किसी पर पाप प्रहार न करे। तब श्रीगम ने कुत्ते से ही माँह वतलाने के लिये कहा। कुत्ते ने कहा कि हे राम! यदि आप मेरा मत चाहते हैं तो इस ब्राह्मण को मठपति बना दीजिये। राम ने उस ब्राह्मण को महन्त बना दिया। मभासरो ने कुत्ते से यह पूछा कि उस ब्राह्मण को महन्त बनवाने में तुम्हारा क्या हेतु है? कुत्ते ने कहा कि कनोज में एक मठधारी था, जो त्रिण्ड मन्दिर का अधिकारी था। जिस दिन मन्दिर में कोई यज्ञ आता या उस दिन तो वह ठाकुर जी का सिंगार करता था और जिस दिन कोई धन चढाने वाला न आता था उस दिन ठाकुर जी को पलंग पर से भी न उठाता था। इस प्रकार उसने बहुत द्रव्य एकत्रित कर लिया और नित्य भोग विलास में लीन रहता था। एक दिन उसके यहाँ एक अतिथि आया। उसके लिये अन्धे अन्धे सुस्त्राटु भोजन बनाये गये। उसे परोसने के लिये मेरे पिता का बुलावा गया। उसने खाना परोसने में कुछ घा मेरे पिता के नागून में लग गया। उसे भोजन कराकर जब पिता घर आये तब मैं रो रहा था। माता ने दूध भात खाने को लिया। पिता ने अंगुली उस दूध में डाली तो वह घी पित्रल गया। इस प्रकार वह घी मेरे पेट में चला गया। उसके दाप से मैंने अनेकों नरकों के कष्ट महे हैं। अनेकों योनियों में भ्रमता हुआ अन्न अयोव्या में कुत्ते का जन्म लिया है। जब मठधारी का द्रव्य खाने से मेरी यह रक्षा हुई है तो जो स्वयं मठधारी होते हैं उनकी क्या रक्षा होती होगी, इसका अनुमान

किया जा सकता है। उस ब्राह्मण का दोष तो थोड़ा हा था पर मैंने उसे घोर दण्ड दिलवाया है।

कुत्ते ने एक और कथा सुनाई। जनारम म एक बड़ा बली राजा था। उसका नाम सत्यकेतु था। उसने धर्म द्रव्य के बाँटने का अधिकारी एक ब्राह्मण को बना दिया। वह उस धर्मार्थ निकाले गये द्रव्य में से धन चुराया करता था और उसे विलास में खर्च करता था। इस प्रकार उस धर्मार्थ द्रव्य का दशांश ही अथ ब्राह्मण पाते और बाकी मत्र धन वह ब्राह्मण खा जाता था। एक दिन जब वह राजा युद्ध में मारा गया तब यमराज के दूत यमराज के पास ले गये। उन्होंने उससे यह प्रश्न किया कि जो आपने पाप और पुण्य किये हैं उनमें से आप किसका फल पहिले भोगना चाहते हैं। राजा ने कहा कि मुझे तो यह मालूम भी नहीं है कि मैंने कोई पाप भी किया है धर्मराज ने कहा कि धर्माधिकारी ने जो द्रव्य का अपहरण किया उसका पाप तुम्हारे ऊपर है। उस सत्यकेतु राजा का केवल समय से दाप लगा था। उसने स्वयं कोई पाप नहीं किया था। फिर भी उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ा। जब उसमें पाप क्षीण हो चुके तो अब उसने अयोध्या में एक डोम के यहाँ जन्म लिया है।

इतने में ही द्वारपाल ने सूचना दी कि मधुग निवामा कई ब्राह्मण खड़े हैं। क्या आना है? श्रीराम ने यह आन्तर से उर्है सभा में बुलाया। श्रीराम ने कहा कि आपके आगमन से हमारा सब स्थान शुद्ध हो गया। आपका चरणोदक पाकर हमारा मन महल पवित्र हो गया। तब श्रीराम ने उनके आगमन के कारण पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि आप लज्जामुर का वध कीजिए। श्रीराम ने उनका रोग का वचन लिया। शत्रुत्र को श्रीराम ने यह आदेश दिया कि वह लज्जामुर का वध करे।

श्रीराम का आज्ञा पाकर शत्रु लवणासुर को मारने के लिये चले। यमुना के किनारे शत्रु और लवणासुर में युद्ध हुआ। जैसे ही लवणासुर ने महादेव का त्रिशूल हाथ में लिया शत्रु ने उसका मस्तक काट डाला। वह फिर महादेव के हाथों में जाकर गिरा। शत्रु की इस विजय पर देवताओं ने पुण्य वृष्टि की और दुन्दुभी उनाई।

पतासवों प्रकाश

दाश — वेंतासवें प्रकाश में, अश्वमेध किया राम।

माहन लव शत्रु कृत, द्वैहै सगर राम ॥

एक समय रामचन्द्र ने उगिष्ठ जा से अश्वमेध यज्ञ करने की मन्त्रणा की। उगिष्ठ जा ने यह परामर्श दिया कि त्रिना पत्नी के यज्ञ नहीं किया जा सकता अतः मीना की एक स्पर्ण प्रतिमा बना ली जाये। अस्तमल से एक श्वेतवर्ण का सुन्दर घोड़ा छाँट लिया गया। उस घोड़े को रीली और अन्तों से पूजा गया और उस के मस्तक पर पट्टी बाँधी गई। उसकी रक्षा के लिये चतुरगिणी सेना शत्रु के नेतृत्व में भेजी गई। जिस ओर वह घोड़ा जाता था, उमी निगा में वह सेना जाती थी। विभिन्न प्रदेशों में विचरण करता हुआ वह घोड़ा बाल्माकि मुनि के आश्रम में पहुँचा। लव ने जब उसके मस्तक की पट्टिका पर लिखे श्लोक को पढ़ा तो वह अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने उस घोड़े को बाँध लिया। उमी समय सेना ने आकर उन ऋषि कुमारों को घेर लिया लेकिन लव ने उन सबों को मार कर भगा दिया। सेना को भागते हुए देखकर शत्रु आये। लव ने बड़े क्रोध के साथ शत्रु से युद्ध किया। शत्रु ने तब उस बाण का प्रयोग किया जो श्रीराम ने लवणासुर को मारने के लिये रूँह दिया। उस बाण के प्रहार से लव मूर्च्छित हो गया। शत्रु

मूर्छित लव और घोड़े को लेकर चले। ऋषि कुमारों ने इस घटना की सूचना सीता को दी। माता को महान् कष्ट हुआ। अब कुश ने माता के चरणों की शपथ ग्यार प्रतिज्ञा की कि वह लव को छुड़ाकर लावेगा। कुश की ललकार सुनकर शत्रुघ्न लौट। कुश के बाण प्रहार से शत्रुघ्न मूर्छित हो गये। शत्रुघ्न के मूर्छित हो जाने पर मर सेना युद्ध स्थल छोड़कर भाग गई। कुश और लव प्रेमपूरक मिने और घोड़ का एक पेड़ की जड़ से बाँध दिया।

छर्त्तासर्वा प्रकाश

दोहा — श्रुत्तोसवे प्रकाश मे, लक्ष्मण मोहन जान।

श्रायमु लहि श्राराम को, श्रायस भरत बन्धान ॥

युद्ध से भागे हुए सैनिक अयोध्या आये, उन समय श्राराम यज्ञ मंडप में थे। उन्होंने युद्ध का मर वृत्तांत रामचन्द्र जी का सुनाया। सैनिकों के द्वारा कहे गये समाचार को सुनकर श्राराम उड़े खुन्न हुए। लक्ष्मण का बुलाकर घाड़े का गदग लज का आदेश दिया। लक्ष्मण की अत्यंत विशाल सेना को देखकर लव और कुश ने भी अपने शस्त्रास्त्र संभाल लिये। लक्ष्मण का सेना के बहुत से सैनिकों का उन मुनि शालसा न भाग गिराया। लक्ष्मण भी युद्ध करने लग लकिन यज्ञापगत शरी अश्रायु मुनि कुमारों को देखकर उनका शोध की भावना तीव्र नहा हो सका। कुश ने एक अत्यंत प्रखर बाण छोड़ा, विमला चात्र से व्याकुल होकर लक्ष्मण रथ पर ना गिर।

लक्ष्मण ने आत में दूर देखकर श्राराम भरत से युद्धस्थल में जाने के लिये कहते हैं। उगा समय युद्ध में भाग हुए सैनिक आ गये और यह पहा कि उन ऋषि कुमारों ने लक्ष्मण का प्राणान्त कर दिया। भरत ने सीता परित्याग से उत्पन्न हुए लाभ की प्रकट

किया और कहा कि ये मुनिकुमार हमारे पापों के ही फल हैं। मैं भी उस युद्धस्थल पर जाकर प्राणोत्सर्ग कर दूँगा। तब अगद, रिभीषण और जामघन्त आदि को लेकर भरत युद्धस्थल की ओर गये।

सतीसवाँ प्रकाश

दोहा — सतीसवे प्रकाश म लव कट्ट बन बलान ।

मोहन बहुरि मग्य को लागे मोहन बान ॥

उस भयकर युद्ध स्थल को भरत, जामघन्त और हनुमान ने देखा। उसी समय सुन्दर दो ऋषिकुमार आ गये। भरत ने उनसे अनुनय किया कि ऋषियों को तो यज्ञ कराना चाहिये उससे विघ्न-बाधा न पहुँचाना चाहिये। रुद्र ने अत्यन्त क्रोधित होकर उत्तर दिया तब सुभीत को बड़ा क्रोध हुआ। लव ने बिना नोक के त्राण का प्रहार किया, जिससे सुभीत आकाश में उड़ गये। जब रिभीषण लड़ने के लिये आये तब लव ने उनसे कितने ही व्यंग वाक्य कहे। भरत से भी घनघोर युद्ध हुआ। मोहन बाण लगने से भरत मूर्च्छित होकर गिर पड़े।

अड़तीसवाँ प्रकाश

दोहा — अड़तीसवें प्रकाश म, अगद युद्ध उषान ।

श्याम सैन रघुनाथ के, कुश लव आश्रम जान ॥

जब भरत को लौटने में विलम्ब हुआ तो श्रीराम स्वयं युद्ध स्थल को गये। राम को आता हुआ देखकर मुनिकुमार पुन लड़ने के लिये आ गये। अपने रूप का अनुहार देखकर राम ने उन बालकों का परिचय पूछा। बालकों ने जब परिचय देने से अममर्थता प्रकट की तो राम ने यह कहा कि मैं उस समय तक युद्ध नहीं करूँगा जब तक तुम अपने माता पिता का नाम न उतला दोगे। बालकों ने कहा कि मिथिलेश की प्राण संतान

वे हम पुत्र हैं और महर्षि वात्सीकि ने हमें शिक्षा प्रदान की है। हम अपने पिता का नाम नहीं जानते। राम ने यह समझ लिया कि ये मेरे बालक हैं अतः उन्होंने शस्त्रास्त्र फेंक लिये और अगद को लडने का आदेश दिया। अगद को लव ने कितनी ही कष्टकृतियाँ सुनाईं। प्राणों के प्रहार में अगद का मज शरीर विद्ध हो गया। लव ने एक प्राण मारकर अगद को ऊपर उड़ा लिया और वह एक गोले में समान आकाश में लुडकने लगे। लव ने बार बार बाण के प्रहार से अगद को आनाशचारी बना दिया। अत्र सत्रस्त होकर अगद ने दीन स्वर्ग से लव की प्रियता तत्र त्याग कर छोड़ दी। अतः अगद को छोड़ दिया। जब मज सेना नष्ट हो गई तब राम रथ पर चारर लेट गये। लव और कुश ने रणभूमि में से अन्धे अन्धे मणि, आभूषण और मुकुट तीन लिये और घोड़े सहित हनुमान और जामवन्त को पकड़कर वे सीता के पास पहुँचे तब सीता ने अगद प्रमत्त होकर उन्हें गोत्र में बैठा लिया।

गतालीसवा प्रकाश

दोहा — नवतीसव प्रकाश लिय, राम सयोग विहारि ।

यज्ञ पूरि मज मुतन को, दीही राज्य विचारि ॥

जब सीता ने दररों के आभूषणों को पहिचाना और हनुमान के शरीर को दररा तब रोकर कहने लगी कि तुमने तो मुझको ही विधवा कर दिया। तुमने अपने पिता और पिता के भ्राताओं को युद्ध में मार डाला है। यह कहकर सीता अपने पुत्रों पर क्रोधित हुई। तब कुश ने कहा कि इमम मेरा दोष नहीं है तुमने हमें यह कथन बतलाया था कि हमारे पिता का नाम राम है। मुझे दग्धकर राम तो रथ पर मौ रहे हैं। हमने उनको नहीं मारा है। माँ! तुम धैर्य धारण करो। इमी समय महर्षि वाल्मीकि आ गये उहाँन सीता को मात्पना ली। फिर वे भय

सुदृढस्थल में गये। जलकों के पराक्रम देखकर मन्त्रों बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सीता ने उन मन्त्र मृतकों को जीवित कर लिया। सीता को पुत्रों सहित वाल्मीकि ने राम के चरणों पर डाला। राम को जैसे ही अपने पुत्रों और पत्नी सीता का मिलन हुआ देवताओं ने पुष्प वर्षा की अब सीता, कुश, लज और अश्वमेध के घोड़े को साथ लेकर श्रीराम अयोध्या वापिस आये। भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न अयोध्यावासियों की भीड़ को हटाते चले।

श्रीराम यज्ञस्थल में पहुँचे। सीता ने अपने दोनों पुत्रों सहित कौशल्यादि मामों से चरणों का स्पर्श किया। माताओं को अत्यन्त आनन्द हुआ। यज्ञ को समाप्त करके श्रीराम ने अनेक वस्तुओं का दान किया।

श्रीगम ने अपने और अपने भाइयों के बेटों को प्रथक् प्रथक् प्रदेशों का राजा बनाया। श्रीराम ने उनको राजनीति का उपदेश दिया और यह भी शिक्षा दी कि राज्य का रक्षण किस प्रकार करना चाहिये। इस प्रकार मन्त्रणा देकर श्रीराम ने उन मन्त्रों को रिदा किया और स्वयं भ्राताओं सहित अयोध्या का राज्य करने लगे।

अतः मे कवि ने रामचरित्र माहात्म्य और 'रामचन्द्रिका' के पाठ का माहात्म्य वर्णन करके पुस्तक को समाप्त किया है।

महाकाव्य और केशव का दृष्टिकोण

कविता के क्षेत्र में हिन्दी साहित्य में मस्कृत के लक्षण प्रथो का ही अविचरित अनुसरण किया जाता रहा है। माध्यमिककाल में तो काव्यकारों को इन लक्षण प्रथों में दिये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य ही था, साहित्यिक तर्पणकार पंडित विश्वनाथ न महाकाव्यों के सम्बन्ध में लिखा है "महाकाव्य की कथा सर्गों में विभक्त होना चाहिये और उसका नायक देवता या उच्चकुल का क्षत्री, जो धीरोत्तादिगुणा से युक्त हो, होना चाहिये। उमम शृंगार, घोर तथा शान्त रस का प्रधानता हो, प्रारम्भ में मंगलाचरण या वस्तु निदर्श हो, दुष्टा का निराश्रय और मज्जना का गुण वर्णन हो, प्रत्येक मग में एक ही छन्द का प्रयोग हो केवल सर्गान्त में अन्य वृत्त का प्रयोग किया जाय, सर्ग न तो छोट हो और न बहुत बड़, मध्या, सूय, चन्द्र, रात्रि, प्रत्येक, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, पयत, जगल तथा मागर का वर्णन हो।

सगवयो महापाय तत्रको नायक सुर
सदृश क्षत्रिया वापि धारादात्तगुणापित
शृंगारवारशातानामेशा अगा रम शयते
प्राप्ते उमसिख्यापोगा धन्तुनिश एव वा
कथयित्वा महादीना मता च गुणकाननम्
एकवृत्तमयं पणरवमान अथवृत्तं
नातिस्थल्वा नातिनीषा मगा अष्टाधिरा इह
मध्या सूयदु रतना प्रत्येक ध्यातयामरा
प्रातमध्याह्न मृगयशीलर्तुवन मागरा

गमचट्टिका में उक्त नियमों का पूर्ण रूप से पालन हुआ है, मर्यादा पुष्पोत्तम राम में उच्च भावनाओं और कुलीनता का सुन्दर समन्वय हुआ है। इस ग्रंथ में ३६ प्रकाश (मर्ग) हैं और प्रकृति के सरिलिप्त चित्रों के साथ-साथ हममें शृंगार, वार और शान्त रसों का अच्छा परिपाक हुआ है।

प्रसन्न कल्पना तथा चरित्र-चित्रण

रामायण की प्रसिद्ध कथा तथा उनके पात्रों की जो चरित्रगत विशेषताएँ हैं उनमें परिवर्तन किया जाना प्रायः अमम्भव है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों ने अपने विशिष्ट चरित्र की अमिट छाप जनता के हृदय पटल पर ऐसी अंकित कर दी है कि उसमें किया गया कोई परिवर्तन न तो ग्राह्य हो सकता है और न आकर्षक ही। कतिपय राज्यकारों ने कविता का सुविधा की दृष्टि से घटनाओं के क्रम में या पात्रों के चरित्रों में कुछ परिवर्तन किये हैं, किंतु चित्र परम्परा से चली आती हुई भावना को मोड़ने की शक्ति उन परिवर्तनों में नहीं है। केशवदाम में भी राम के चरित्र में कुछ परिवर्तन कथा भाग को सक्षिप्त करने के लक्ष्य से किये गये हैं। कथाचित्-चस्तु वर्णन में केशवदाम का चित्त नहीं रमा और वे कथा के इतिवृत्तात्मक अंश को शास्त्रातिशाय कहकर अत्राशय पा जाना चाहते हैं। इमीलिय जहाँ प्रसंगानुकूल कथा विस्तार होने का अत्रमर उपस्थित हुआ केशवदाम ने उस कथा के प्रवाह को रोकने के लिये निर्मा अन्य पात्र को उहाँ उपस्थित कराकर उस कथा के प्रवाह को समाप्त किया है। (१) महादेव के धनुष-भंग हो जाने पर जब परशुराम और रामचन्द्र में मगडा बंद जान का सम्भावना होती है तो उसके निराकरण के लिये केशव ने उस स्थल पर स्वयं महादेव को उपस्थित करा दिया है और इस प्रकार परशुराम का क्रोध शान्त हुआ।

“राम गम बर कोप कर्यो नू
लोक लोक भय भूरि भर्यो नू
वामदेव तत्र आपुन आये
राम देव दोऊ समभावे”

(२) अयोध्याकाण्ड की अत्यन्त मर्मस्पर्शिनी घटनाओं में राम और भरत का चित्रकूट मिलन प्रमुख है। तुलसीदास जो ने इस अग्रसर पर धर्मनीति, लोकनीति, और राजनीति के मार्मिक चित्र उपस्थित किये हैं। वात्सल्य एवं ममता के अत्यन्त काव्यिक एवं हृदय द्रवक चित्र रामचरितमानस में इस स्थल पर अंकित किये गये हैं किंतु केशवदास जी ने गंगाजी द्वारा भरत को शिक्षा दिलाने का प्रसंग रखकर अति सूक्ष्मता से भरत मिलाप का घटना को समाप्त किया है। उनका हृदय उस साधना में लीन न हुआ, जिससे फलस्वरूप वे जीवन के लोफ पत्र के साथ गभीर महानुभूति प्रकट करते। धार्मिक मन्द—जो राम और भरत दोनों के हृद्यों में समान रूप से व्याप्त था—को रहन करने की वेशव में न तो रुचि थी और न शक्ति ही।

भागारगी रूप अत्यकारी । चन्द्राननी लोचन कमधारी ॥
बाणी बगानी मुख तत्र माधयो । रामानुजै आनि प्रयोव बोध्या ॥
उठो इठी हाहु न, पात्र कीत्रै । कहे कहु राम को मान लीत्रै ॥
यदि कहि के मागीरया । केशव भड अदृष्ट ॥
मरत कशौ तब राम लो । दहु पादुका रण ॥

३ जनकपुर में अग्रसर के अग्रसर पर रावण और बाणा मुर सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिये उपस्थित होते हैं, केशवदास यह उचित नहीं समझते कि इन दोनों राज्यों की उपस्थिति जग्य के अत तत्र रहे, इसलिए उन्होंने रावण से यह प्रतिज्ञा कराई है कि —

“ अब सिव लिये बिन हीं न टरो ।
 कहुँ बाहुँ न तोँ लग नेम धरो ॥
 जब लौ न मुनों अपने जन को ।
 अति आरत शब्द हते तन को ॥”

उसी समय एक रातम आकर करुण व्रन्न करता है फिर तो —

“ रावण क वह कान पर्या जब
 छाड स्वयंवर आत भयो तय”

यहाँ पर केशवदास ने सीता स्वयंवर की घटना को आकस्मिक रूप से उदल देने की चेष्टा की है, ‘प्रमनराघव’ नाटक के आधार पर ही केशवदामजा ने रावण को स्वयंवर से इम प्रकार हटाने का कौशल किया है ।

केशवदास की ना प्रवृत्ति_राजनाति और कूटनीति के प्रदर्शन की ओर थी । इमा कूटनीति में इनके पात्र अत्यन्त प्रवाण हैं । कर्मा कर्मा केशवनाम जी ने इम कूटनीति का प्रयोग ऐसे स्थलों पर ऐसे पात्रों द्वारा कराया गया है जिसके कारण उन पात्रों की शालीनता पर अनुचित आघात पडता है । भरत के प्रति राम के हृदय में निश्चल एव अगाध प्रेम था वे हा राम जब भरत के ऊपर मदह प्रगट करते हुए लक्ष्मण से अयोध्या में रहकर भरत के कार्या का सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए कहते हैं तो यह कूटनीति का प्रदर्शन चाह भले ही हो लेकिन उन्पर हृदय राम का एसा भावनायें आचित्य की कमीटी पर ठीक नहीं समर्प जा सकती ।

“ धाम रहौ तुम लक्ष्मण राज का सेव करौ ।
 मातनि क मुन तात सो दोख दुख हरौ ॥
 आय भरतय कहा धौं करे बिय भाव गुना ।

जो दुख देह तो ले उरगौ यह बात सुनो" ॥

भरत पर मदेह प्रगट करारकर केशव ने राम के उम प्रशस्त चरित्र में तो परिवर्तन किया किंतु इमका नितांत ध्यान न रग्या कि उम परिवर्तन से राम की सज्जता में कितना व्याघात पड सकता है। रामचन्द्रिका में राम का चरित्र मानस की श्रुति कितना विवृत कर दिया गया है, यह विचारणीय है।

राजनीति कुशल रावण सीता के हृदय को राम से विमुख और अपनी ओर प्रेरित करने के लिये विदग्धतापूर्ण वाक्यावलि का प्रयोग करता है। इस स्थल पर राजनीति पटु केशव ने ऐसी वाक्यावलियों का प्रयोग कराया है जिनका उन परिस्थितियों में किया जाना अत्यंत रसाभासिक है। श्लेष के प्रयोग के द्वारा रावण राम के चरित्र को सीता के समक्ष इस विकृत रूप से प्रस्तुत करता है जिससे सीता राम से उदासीन हो जाये —

“सुनो देवि मोष कछू दृष्टि दीजे ।
इता सीचता राम काने न कानै ॥
तुम्हें देवि दूरे हिनू ताहि मान ।
उतासीन तो सा सग ताहि जाने ॥
महा नियुगी राम ताका न लानै ।
सदा दास मोष कृपा क्यों न कीजै ॥”

इन्द्रजीतसिंह के दरबार में रहने के कारण केशवनाम को कूटनीति का वैयक्तिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध हुआ था। भिन्न भिन्न प्रकारों में अपने हित साधन के उपाय राजनीति-कुशल भलाभांति जानते हैं। राज दरबारों में धार्ता लाप करने का एक विंगप विधि होता है और राज दरबार की मयादा का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करना अनिवार्य हो जाना

है। अंगद रामचन्द्र का दूत बनकर रावण के दरबार में उपस्थित हुआ। उस अवसर पर रावण ने ऐसा प्रयत्न किया कि जिससे राम के लक्ष्मी में फूट पड़ जाय। उसने अंगद से कहा कि राम ने किस प्रकार दल करके उसके पिता का वध किया है अब यदि अत्यन्त उलशाली पुत्र होकर के भी तुम अपने पिता जालि के वध का प्रतिशोध न लो तो अत्यन्त गेन्दनरु वात है —

“तौने अपूतहिं जार के बानि अपूतन की पत्वा पगु धारे।

अंगद सँग ले मेरो सभै ल आतुह क्यों न इतै बपु मारे” ॥

रावण ने अंगद के हृदय में केवल विद्वेष की भावना ही प्ररहित करने का प्रयत्न नहीं किया अपितु यह भी आशवासन दिया कि यदि अंगद अपने पिता के अधिक से बला लेना चाहें तो वह मग्न मेना देकर उसकी मदायता करेगा। इस प्रकार के अंगद ने भिन्न भिन्न स्थलों पर अपना कूटनीतिज्ञता का अन्धा परिचय दिया है अन्यथा प्रयत्न के विशिष्ट स्थलों को छोड़कर केशव की वृत्ति का वर्णन में न रम सकी। उन्होंने वाच-वाच में रामचन्द्र सम्बन्धी अनेकों घटनाओं को या तो छोड़ दिया है या चलते रूप में उनका मकेन मात्र ही कर दिया है। का का विभाजन जाहों में न होकर प्रकाशों में है पर क्या का विस्तार अनियमित है। उनमें प्रयत्नात्मकता नहीं है। प्रारम्भ में तो रामायण के वाक्य ही दिये गये हैं और न राम के चरित्र का ही विशेष विवरण है। राजा शत्रुघ्न का परिचय देकर और गमान्ति चारों भाट्यों के नाम गिनाकर विरामित्र के आने का वर्णन कर दिया गया है। ताडका और सुगहुर अंगद का वरुण मकेन रूप में ही है। जनकपुर में धनुष्य का वर्णन मागोपांग है। केशव का मन्वच राज दरबार से लेने के कारण, यह वर्णन स्वाभाविक णव विम्बुत

ही नहीं हो पाता कि शीघ्र ही दूसरा प्रसंग आ जाता है दशरथ राम को राज्य देने का विचार कर रहे हैं।

दशरथ महा मन मोह रय । तिन बोलि वशिष्ठ सों मत्र लये ॥

दिन एक करौ सुभ सोम रयो । हम चाहत रामहिं राज रयो ।

यह बात भरत की मातृ मुनी । पठजैं बन रामहिं बुद्धि गुनी ॥

तेहि मरि र सों नृप सों बिनयो । घर दहु हुतो हमको बु लियो ॥

नृप बात कहि हृषि हरि दियो । वर माँगि मुलाचनि मै लु दियो ॥

(कैकयी) नृप तामुविसेस भरत लहैं । वरपैं बन चौन्ह राम रहैं ॥

श्रीर —

उठि चले विपिन कहैं मुनत राम । तजि तात मात तिय बंधु धाम

केवल सात पक्षियों ही में केशव में राम वन गमन की कथा का वर्णन कर दिया है। कैकयी का चरित्र ऐसे वर्णन के कारण अत्यन्त निम्नश्रेणी का हो गया है।

इससे यह ध्वनित होता है कि कैकयी का शायद राम से स्वभाविक विरोध था। केशवदास ने इस प्रसंग में मधरा की कोई कल्पना नहीं की। रामचरित मानस में तुलसीदास ने इस प्रसंग में स्त्रियाँचित भावनाओं एवं मनोवेगों का अत्यंत प्रगल्भता के साथ चित्रण किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी (रामचन्द्रवा सं) जब राजभवन का त्याग करके वन में जाते हैं उस समय न तो वे शोक-मत्त पिता से विदा लेते जाते हैं और न पुत्र वियोग से दुःखी माता वीशल्या के पास, और प्रत्युत वे सीधे वन-व्यथ पर लक्ष्मण और जानकी के साथ जाते दिग्रायी पड़ते हैं।

“विपिन मारग राम विराजदि,

मुख मुनरि सोदर प्रार्जि ।

केशव ऐसे प्रसंगों पर मानों यह अनुमान कर लेते हैं कि पाठक क्यायम्तु में तो परिचित हैं ही, केवल काय चमत्कार

विशेष स्थलों पर प्रकट कर देना उचित है। बीच बीच में कुछ प्रसंगों को छोड़ देने के कारण पात्रों के चरित्रों पर भी आघात पहुँचा है। विरोध को देखकर सीता भयभीत होनी हैं इस छोटे से अपराध के कारण ही राम उसे मार डालते हैं। इस कारण राम का चरित्र एक साधारण समसारी जीव का सा हो गया है।

त्रिपिन विराध बलिष्ठ देखिगे । नृप तनया मयभीत लेखियो ।

तत्र रघुनाथ गण कै ह्यौ । निज निरवाण पथ को ठ्यौ ॥

सीता तथा कौशिल्या के चरित्र में भी केशवदास जी ने परिवर्तन किया है, किन्तु यदि केशवदास जी द्वारा वर्णित भावनाओं के आधार पर सीता और कौशिल्या का चरित्र माना जावे तो वे एक साधारण स्त्री के रूप में ही दिखाई देती हैं। उनमें उम महानता तथा हृदय गार्भार्य न दर्शन नहीं होते जो रामचरित मानस में हैं। सीता का मुकुमारता देखकर तथा यह जानकर कि मेरा अनुपस्थिति में सीता माता पिता की सेवा करगी और उन्हें पूर्य प्रदान करगी। राम उन्हें वन को साथ नहीं ले जाना चाहते। उम समय सीता सयत भाषा में यही कहती है कि मैं,

सबदि भाति विष सेवा करिहों,

मारग जनित सकल भ्रम हरिहों ।

पाँव पत्वारि बैठ तरु छाँड,

करिहों वायु मुदित मन माहीं ॥

(तुलसीदास)

लेकिन केशवदास ने वन में साथ साथ जाते हुए सीता तथा राम का जो वर्णन किया है उसके द्वारा सीता का चरित्र रीतिकालीन राधा के समान हो गया है। केशवदास जी की शृंगारिक भावना अत्यन्त प्रबल थी अतः ऐसे मर्यादित स्थलों पर भी उहोने अपनी

वामनामूलक भावनाएँ प्रकट कर ली हैं। ये भावनाएँ इन स्थलों पर न तो उपयुक्त ही हैं और न आवश्यक ही।

कपितावली में तुलसी ने वन को जाती हुई कामलागी सीता का वर्णन किया है लेकिन वहाँ किसी एमा भावना का चित्रण नहीं, जो अमर्यादित हो।

पूर तैं निष्ठा रज्ज्वर बधू,
 धार धीर दय मग में डग हैं ।
 मूलकी भरि माल कनी बल का,
 पुन सूख गय मधुराधर व ।
 किरि दूर्धत हैं चलनी अर कतिक
 पग कुटी करिहौ नित है ।
 तिय की लागि अनुरता पिय का,
 अखिणो अतिचार चली उन जै ।

केशव ने वन गमन में परिश्रान्त सीता तथा राम का वर्णन किया है। रामचन्द्र तो उलकल वरत्र ये अचल से सीता पर पन्ना मलते हैं और सीता जी चचल चारु 'अचल' में उनकी ओर देखती हैं।

मग को अम धीरति दूर परे,
 तिय को शुभ बलकल अचल सो ।
 भव तेउ हर तनको बवि वरव,
 चंचल चारु दगचल सो ॥

और,

मारग की रज तापति है अति,
 केशव सीतदि छातल लागति ।
 लौ पर पंचव ऊर पाहन,
 द उचने तेहि त मुग तदिनि ॥

पतिपरायणा सीता का पति के चरण चिह्नो पर चरण रज

कर चलना प्रेम की भावना का अभिव्यजक भले ही हो पर उम में मोम्यता एउ मर्यादा नहीं है। इसी विषय को तुलसी ने कितनी सुदृग्ता के साथ वर्णित किया है —

प्रसु पर रेल बीच बिच सोता,
धरि चरन मग चलहि समीता ।
राम साय पट पक पराये,
लखन चलहि मग दाहन शये ॥

रामचरित मास की प्रियेकिनी कोशिल्या राम बनवास के समय सहिष्णुता, हृदयगाभीर्य तथा विमल विचारों को प्रकट करती हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं जब दो समान धर्मों में द्वन्द्व होता है उम समय विशाल हृदय व्यक्ति ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि उ हैं कौन सा कार्य करना चाहिये। राम के वनगमन का समाचार पाकर कौशिल्या अपने कर्त्तव्य का निर्णय नहीं कर सकी। उनके मन में भाँति भाँति के सकल्प विकल्प आ रहे हैं —

राखि न सकहि न कहि सक जाहू,
दुहँ माँति उर दाख्य दाहू ।
रागउँ सुगहि करउँ अनुरोधू,
धर्म जाहि अरु नधु विरोधू ॥

इन धार्मिक द्वन्द्वों के पश्चात् कोशिल्या अपने हृदय की कोमल भावनाओं को त्याकर यह कहती है —

तात जाहुँ बलि कीहेउ नीका,
पितु आयसु सब धर्म क टीका ।
बो पितु मातु कहउ मन जाना,
तो कानन सत अबध समाना ।

लोक मण्डल का भार रखने वाली कौशिल्या के इस चरित्र को

केशव ने रामचन्द्रिका में परिवर्तित कर दिया है। राम वन गमन का समाचार पाकर ये माधारण स्त्री की भाँति क्रोधित होकर कहती है —

रहो चुप ही सुत क्यों बन जाहु,
न देखि सक तिनके उर दाह।
लगा अब चाप तुम्हारेहि चाप,
करै उलटी विधि क्यों काह जाय।

कौशिल्या अयोध्या को छोड़कर राम के माथ वन जाने का भी अनुरोध करती हैं।

मोहि चला या संग लिये। पुत्र तुम्हें हम देखि जिये।
श्रीघपुरी महँ गात्र परै। के अब गत्र भरत्य करै ॥

माता अपने पुत्र के सुख के लिये अधिः प्रयत्नशील रहता है और ऐसी परिस्थिति में कौशिल्या ने जा बात कही हैं ये माना के हृदय के प्रेम का प्रचुरता का तो शोक है परन्तु एक उद्वेग जबकि विचार कौशिल्या के उग्रल चरित्र के प्रतिबुल ही हैं। किसी उच्च आदर्श की रक्षा के लिये निज स्वयं का बलिदान उग्रल चरित्र और उन्नत विचारा का ही शानक है।

दशरथ, भरत तथा लक्ष्मण ने चरित्रों का विकास 'रामचन्द्रिका' में नहीं किया गया है।

प्रिय पुत्र राम को वन भेजने के समय दशरथ को कितना असह्य वेदना हुई तथा किम प्रकार राम के वियोग जब दुःख की ज्वाला में दशरथ ने अपना शरीर भस्मसात कर दिया, इसकी ओर केशव का ध्यान नहीं गया। राम वन गमन की कथा अतिसत्तेप में वर्णित होने से दशरथ के चरित्र का अर्थ ही मपा।

लक्ष्मण का चरित्र सम्पूर्ण रामायण में एक विशिष्ट महत्त्व

रखता है। जिस प्रकार रामचन्द्र शालीनता तथा मर्यादापालन के लिये प्रसिद्ध हैं उन्हीं प्रकार लक्ष्मण पूर्ण कर्मचारी तथा उग्र स्वभाव के लिये प्रख्यात हैं। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के इस स्वभाव के कारण राम के चरित्र में आर भी उग्रत्व बना दिया है। लेकिन रामचन्द्रिका में लक्ष्मण को अपना चरित्र प्रकट करने का अग्रिम ही उपलब्ध नहीं हुआ है। परशुराम मयाद में भरत लक्ष्मण का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राम जननास के समय भी वे राम से केवल थोड़ा अनुनय विनय करते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव की उग्रता तथा चंचलता कहीं भी प्रदर्शित नहीं की गई है। जो लक्ष्मण भाग्य पर विश्वास करना कायरों का कार्य समझते थे उन्हीं लक्ष्मण का जब राम घर में रहने का उपदेश देते हैं तो वे आत्म हत्या करने को उद्यत हो जाते हैं।

शासन भेटो जाय क्यों, जावन मेर हाथ।

भरत के चरित्र में अवश्य कुछ परिवर्तन किया गया है। वे परशुराम सवाण में उपस्थित हैं। परशुराम भी गर्वाक्ति को सुनकर विचलित होकर यह कहने लगते हैं —

चदन हूँ मैं अति तन घसिये, आगि उठे यह गुनि सब लीनै।

हैइय मारे नृपति सहाये, सो जस लै किन जुग जुग जीनै।

जब राम ने जनप्रजाण को सुनकर सीता देवी के निष्कासन का विचार किया और भरत से यह कार्य करने को कहा तो भरत ने इस गहन कार्य का करने से तुरन्त ही इन्कार कर दिया।

“वो माता जैसे पिता, तुम सो भैया पाय।

भरत भयो अपवाद को, भाजन भूतल आय” ॥

सीता निर्वासन के प्रसंग पर भरत और शत्रुघ्न को अत्यधिक-

मोघ हो रहा है, लेकिन यह अप्रिय कार्य राम के द्वारा ही किया जा रहा है इसीलिये वे शान्त हैं अन्यथा तीव्र विरोध करने। अतः वे राम के पाम से हट जाते हैं।

“श्रीर होय तो जानिये, प्रभु सों कहा ब्रह्मण ।

यह विचारि कै शत्रुम, भरत गये शकुलाय ।

वेशवदाम ने भरत को स्वतंत्र बुद्धि एवं स्थिर विचार वाले के रूप में अकृत किया है। अविर्म का कार्य चाहे वह राम के द्वारा ही क्या न किया गया हो भरत उसका विरोध किए बिना नहीं मानते। निरपराधिनी सीता को केवल जनप्रयाग के कारण ही निगमिन करके राम ने एक महापाप किया था। स्वयं राम ने उसे स्वीकार किया है ‘सीय त्याग पाप से हिये मुझा महा डरा’। तब लक्ष्मण और कुश राम के द्वारा भेजा गई समस्त सेना का विघ्नम कर डालते हैं, उस समय भरत यही कहते हैं कि सीता को निकालकर हमने जो महापाप किया है उसी का दण्ड अब हमें न दो जालों द्वारा मिल रहा है। लक्ष्मण निम निम से सीता को अकेला वन में छोड़ कर आय उसी समय से वे अपने कलकित शरीर का त्याग करना चाहते थे और उपयुक्त स्थल पाकर ही अब चाहाने प्राण विसर्जन कर दिये हैं।

“लक्ष्मण शय तत्रा जय ते वन ।

लोक अलीक्य पूरि रट तन ॥

सुखन चाहत ते तब त तन ।

पाप निमित्त कर्यो मन पावा ॥

भरत स्वयं राम से प्रश्न करते हैं कि कौन मा ऐसा अशुभ था जिसके कारण उन्होंने सीता का परित्याग किया।

गानक कौर तबी तुम मोरा । पावा होत मुने बग गोरा ॥

वे उस राम—जिसे ऐसा पातर दिया है—के साथ रह कर दोष के भागी नहीं, उनका चाहते प्रस्तुत युद्धस्थल में प्राण त्याग कर उस जलक से मुक्त होना चाहते हैं —

हो वहि ताग्य जाय भगौग ।

सर्गत दोष अशेष हसौंगे ।

भरत के उस चरित्र के द्वारा केशव ने राम के द्वारा सीता निर्गमन के कार्य की निन्दा की है। महाकवि भद्रभूति ने भी 'उत्तर रामचरित' नाटक में रामन्तो के द्वारा उस विचारधारा को प्रकट कराया है।

कथावस्तु के मार्मिक स्थलों की पहिचान करना श्रेष्ठ कवियों का ही विषय है। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने राम के जीवन की अत्यन्त मार्मिक घटनाओं को चुन चुन कर रखा है। केशवदास ने दशरथ मरण, राम वनयात्रा, सीता विरह आदि जो राम के जीवन की अत्यन्त करुणापूर्ण परिस्थितियाँ हैं उनको यथोचित स्थान नहीं दिया। मच तो यह है कि इन करुण परिस्थितियों से चमत्कारवादी केशव की पाण्डित्य प्रदर्शन करने का मयोग न था, इसलिए इन स्थलों की ओर उनका ध्यान न गया। यह कहना समीचीन नहीं है कि तुलसी ने इन कादम्बयपूर्ण अवस्थाओं का अत्यन्त प्रौढ़ एवं हृदयहारी चित्र अंकित कर दिया था इसलिए केशव ने इन दशाओं का वर्णन न किया। यदि केशव के हृदय में यह भावना होती तो वे तुलसीदास जी के ग्रन्थों की उपरिचित्त में रामचरित सज्जी रचना ही न करते। प्रबंध काव्य में कथावस्तु का निरन्तर प्रवाह होना चाहिये। मुख्य कथावस्तु से सम्बन्ध रखने वाले प्रसंगों का समावेश ही वममें किया जा सकता है। जिन प्रसंगों का सम्बन्ध प्रमुख कथा से नहीं है, उनको समाविष्ट करने का प्रयत्न प्रयत्न कवि न

करेगा। कथावस्तु का विनाम इस स्वाभाविकता एवं रोचकता के साथ किया जायगा जिससे पाठक का हृदय उन घटनाओं में निमग्नित हो जाय। यह घटना उसे वास्तविक प्रतीत होने लगे। जिस रस को लेकर उस प्रसंग की अवतारणा की गई है, उसका पूरा निष्पत्ति लेनी चाहिये। अपनी कथावस्तु के निर्देश में प्रसन्न कवि एक शब्द भी ऐसा प्रयोग न करेगा, जिससे घटना का रोचकता नष्ट हो जावे और आगे होने वाले प्रिया विलाप उसे केवल कौतूहलपूर्ण ही प्रतीत हो उनमें रस निमग्नित करने की क्षमता न हो।

तुलसीदास जी ने रामायण में राम की मानपाय लालाओं का वर्णन करते समय पाठक को धार धार यह स्मरण दिलाने का ध्यान रखा है कि राम तो वास्तव में परमहंस हैं, य तो मानसों को आदर्श चरित की शिक्षा देने के लिये पृथ्वी पर आये हैं। जब सीता हरण के उपरान्त राम विलाप करते हैं तो उस समय कवि पाठक को यह चेतावनी देता है —

पर दुःख हरण शोक दुःख नाही ।
भा विपन्न तिरक मन माहीं ॥
पूरा काम राम सुपराशी ।
मज्जु चरित कर अत्र अविनासा ॥

सीता विरह के कारण राम के हृदय में जो विषाद और शोक हुआ उसे तुलसीदास ने इस ढंग से प्रकट किया है जिससे राम के पूरा भक्त होने का भी आभास पाठक को मिल जाता है।

केशवदास ने राम के देवत्व का वर्णन स्थान स्थान पर किया है। बाल्मीकि द्वारा उपदेश दिये जाने पर कवि ने 'सोई परमेश्वर था राम हैं, अवतारी अवतारमणि' को अपना उपदेश

माना। सीता की अग्नि परीक्षा तथा राम के राजतिलक के अवसर पर ब्रह्मादि देवताओं द्वारा की गई स्तुति में राम के विष्णुत्व का पूरा प्रतिपादन हुआ है। रामचन्द्रिका में कहीं कहीं कवि ने इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं जिनमें पाठकों का हृदय उस घटना में लीन नहीं होता। यदि कारुणिक परिस्थितियों का चित्रण करना है, तो प्रत्येक शब्द और वाक्य में इतनी क्षमता होनी चाहिये कि वे पाठक को रसलान कर सकें। रोते हुए व्यक्ति को देखकर (व्यक्ति के) हृदय में समवेदना की भावना जागृत होना स्वाभाविक ही है, किंतु यदि उस समवेदना करने वाले व्यक्ति को पहले ही यह ज्ञात हो जाये कि यह व्यक्ति तो झूठमूठ रो रहा है, तो उसकी सहानुभूति, वीर्य और क्रोध में परिणत हो जायगी।

शूण्यता को विरूप करने के उपरान्त रामचन्द्रजी ने माता से यह कहा —

राजसुता इक मात्र मुनौ अब ।
चाहा हौं मुव मार हर्यौ सब ॥
पावक में निज देहहि राखहु ।
छाय शरीर मृग अभिलाषहु ॥

राम ने माता से निजस्वरूप अग्नि में समर्पित करने के लिये और छाया शरीर से मृग की अभिलाषा करने के लिये कहा। हम कथन से आगे की जो घटनाएँ वर्णित हैं उनमें राम मग्न करने की शक्ति नहीं रखी। मीनाहरण की घटना ऐसी प्रतीत होती है, मानों राम ने ही इसकी पूर्ण योजना की हो। इसी प्रकार जब माता विलाप करती हैं तो पाठक के हृदय में कल्याण की भावना जागृत नहीं होती। पाठक यह समझता है कि वास्तविक माता का अपहरण नहीं हुआ यह तो माता देवी का छाया

शरीर है जिसे रावण राजम उठाये ले जा रहा है। इस प्रकार के वार्तालाप से प्रमग की रोचकता सर्वथा नष्ट हो गई है और उसका रस भी नष्ट हो गया है।

लव कुश सम्माम में राम की सेना में बड़े बड़े वीर पराजित होते हैं। लक्ष्मण, हनुमान और अगद, जिन्हें अपने पुत्रपाथ का बड़ा गर्व था वे उन दो अल्पवयस्क मुनि कुमारों द्वारा परास्त कर लिये गये। वीर रम का सुन्दर समावेश इस प्रमग में किया गया है, किन्तु जब युद्धस्थल पर जाते समय भगत ने यह कहा कि अपनी सेना के व्यक्तियों के गर्व को नष्ट करने के लिये आपने यह कौतुक किया है अतः श्रीराम मौन धारण करते हैं जिससे आगे का युद्ध गिलषाड सा प्रतीत होता है, उममें रम मग्न करने की क्षमता नहीं है —

चार रातस रिच्छव तिहार ।
गव चढ़े रघुवशहि भारे ॥
ना लागि कै यह बात विचार ।
हो प्रभु मतत गव प्रहारी ॥

सीता के निर्गमन का घटना राम के जीवन की अत्यन्त कारुण्यपूर्ण घटना है। लोकानुरंजन के किये अलीक प्रवाण के कारण ही मयादा पुरुषोत्तम राम ने जगद्बन्धनीय सीता को निष्कासित किया। रामचन्द्रिका में प्रजा जो ने सीता से यह प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे राम प्रद-लोक को लौट सके।

राम चल मुनि गूढ़की गीता ।
परुषयोनि गये जहँ गीता ॥
देवन को सब कारब कीरो ।
रावण मारि बहो यह लीहो ॥

म बिनती बहु भौंतिन कानो ।
 लोकन की कइयागस भीना ॥
 माँगत हौ बर माह दीजै ।
 चित में श्रीर विचार न कीजै ॥
 आजु ते चाल चलौ तुम ऐमे ।
 राम चले ययकुन्हि जैमे ॥

ब्रह्मा के निवेदन पर वर्णित सीता निष्कामन की कथा र्म
 कृष्ण रस की प्रतिपत्ति नहीं हो पाती । राम ने अत्यन्त प्रसन्न
 होकर सीता से एक वरदान माँगने के लिये कहा —

एक समय रघुनाथ महामति ।
 सीतहि देखि सगभ बढी रत ॥
 मुदरी माँगु जा जो मह भावत ।
 मो मन ता निरखै सुख पावत ॥

तब सीता ने निवेदन किया —

जा तुम हान प्रसन्न महामति ।
 मारि यद्वै तुम ही सौ सदा रति ॥
 जा सत त हित मोपर कीजत ।
 इश ददा करिकै बर नीजत ॥
 है जितने श्रृपि देव नगी तट ।
 हों तिनको पहिराय पिगै पट ॥

इस प्रकार रघु सीता भी बन में जाने के लिये उत्सुक हैं ।
 इसी के उपरान्त गुमचर ने एक जन प्रवाद का घटना राम को
 सुनायी और प्रात काल सीता का निर्गमन हुआ ।

कारणिक परिस्थितिया में लान कग के लिये कवि को
 यह आवश्यक है कि वह घटनाओं एव परिस्थितियों को इस
 प्रकार से चित्रित करे, जिससे वे मृत्य प्रतीत हों । सीता

के प्रति अनुगम था। अयोध्या के उपवन, पंचवटी वर्णन तथा अगस्त्य मुनि के आश्रम के वर्णनों में उपमाना की रोज में ही केशव की प्रतिभा उलझी रही। प्रस्तुत विषय की रमणीयता में उनका मन न लगा।

साहित्य शास्त्रियां ने यह आन्ष्ट किया है कि प्रबंध-काव्य का रचना करते समय प्राकृतिक दृश्यों का निरूपण अवश्य किया जाय। प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल तथा विभिन्न ऋतु वर्णन के साथ साथ नदी, भरोवर और घाटिका का वर्णन ही कथावस्तु को रोचक बनाते हुए प्रमगानुभूत प्रबन्ध एवं वक्तव्यों का योजना करके प्रकृति के प्रति अपने हृदय की रागात्मक मनोवृत्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। साध्यभिन्न काल में हिन्दी के कवियों ने प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग बहुधा उपमानों के रूप में ही किया है। प्रकृति का सरिलिष्ट और स्वच्छन्द चित्रण नहीं किया गया। रामचन्द्रिका में केशवनाम जी ने प्राकृतिक दृश्यों का प्रचुर प्रयोग किया है। यद्यपि जहाँ तक दृश्यों का प्रश्न है कवि ने उन्हें स्थान पर नियोजित किया है, किन्तु प्रकृति का वर्णन करते समय कवि नेत्र और हृदय से काम नहीं लिया, यहाँ तो बुद्धि वैभय है। कवि ने प्रकृति का रूप अंकित करना प्रारम्भ किया, नहीं कि उसकी आलम्कारिक मनोवृत्ति जागृत हो जाती था और फिर कवि प्रकृति का चित्रण न करके मानस्यमूलक पदार्थों को ढूँढ़ ढूँढ़कर उपस्थित करने में लग जाता था। हिन्दी के प्रबन्धकारों ने अपने पाठ्य में प्राकृतिक स्थलों का वर्णन समावेश नहीं किया जितना केशवदास ने रामचन्द्रिका में किया है, किन्तु केशव के प्रकृति के चित्रों में प्रकृति का वास्तविक और सजीव चित्रण नहीं किया गया है।

प्रथम प्रसंग हा में जब विश्वामित्र यज्ञ का रक्षा करने के

हेतु सहायता प्राप्त करने के लिये अयोध्या आते हैं, तो कवि ने उन समस्त प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है जिन्हें कि मार्ग में आते हुए विश्वामित्र ने देखा। रामचन्द्रिका में केवल उन्हीं प्रसंगों का विस्तार के साथ वर्णन होना चाहिये जो राम की कथा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखें। केशव ने प्रन्थ के प्रारम्भ में न तो राम जन्म का ही वर्णन किया है और न राणा दशरथ का पूर्ण परिचय ही। कवि ने अति सक्षेप में दशरथ और उनके पुत्रों का परिचय दे दिया है परन्तु विश्वामित्र द्वारा देखी गई प्राकृतिक शोभा का कवि ने अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन किया है। सरयू नदी, राणा दशरथ के हाथी, बाग, अग्रधपुरी, आदि का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।

प्रथम प्रकाश के दो तिहाई भाग में प्राकृतिक वर्णन ही किया गया है। सरयू नदी को देखकर विश्वामित्र कहते हैं—

‘मुनि आय सरजू सरित तीर ।
तहँ देखे उज्ज्वल अमल नीर ॥
नव निरपि निरखि श्रुति गति गमीर ।
कहु वचन लागे सुमति धीर’ ॥

नेत्रों द्वारा देखी गई सरजू नदी की शोभा का वर्णन विश्वामित्र ने नहीं किया, अपितु ऐसी वाक्यावलियाँ प्रकट कराई गई हैं जिनमें विरोधाभास का लालित्य प्रकट किया गया है —

अति निपट कुटिल गति यदपि आप ।
तउ देत शुद्ध गति ह्युवत आप ॥
कहु आपुन अघ अघगति चलन्ति ।
फल पतितन कह ऊरघ उलन्ति ॥

यद्यपि सरजू नदी स्वयं तो टेढ़ी चाल वाली है परन्तु औरों को पानो छूते ही सूधी गति (स्वर्गवास) देती है। स्वयं तो नीचे

की ओर चलती है, परन्तु पापियों को ऊँचे जाने का फल देती है (देवलोक भेजती है)। इस प्रकार के भावाभिव्यजन ही में कवि की रुचि लगा रही। नयी वा रसाभाविरु चित्र नहीं अंकित किया गया।

भाग के वर्णन में कवि का हृदय उफान का नैमर्गिक सुपमा में लीन नहीं हुआ, वह तो उसके लिये उपमान की राशि समझीत करने में व्यस्त हो जाता है।

देवि भाग अनुराग उपनिष ।
 बोलत कल ध्वनि कोकिल उच्चरय ॥
 रात्रति रति की छपी मुवेगनि ।
 मनहु वहति मनमय स'दशनि ॥

विश्वामित्र के द्वारा प्रवृत्ति का वर्णन कराते समय कवि को यह न भूल जाना चाहिये था कि विश्वामित्र एक विख्यात माधु हैं। उनके द्वारा किया गया शृंगारिक वर्णन लोनाचार की दृष्टि से अरुचिकर ही माना जायगा। 'रनघारी' के वर्णन के द्वारा कवि ने यन प'या का रूप भी उसा प'य से प्रकट कराया है। यद्यपि उम पद्य का यथाथ अर्थ तो पुलवारी के सम्प्र'ध हा में है पर श्लेष के द्वारा जो अथगर्भित है वह विश्वामित्र के मुग्ग से अशोभन ही प्रतीत होता है। जिस पात्र में क्या कहलवाना चाहिये, इसका ध्यान पेश'यस जाने नहीं रग्या है। अथवा आलंकारिक मनोवृत्ति न कवि का हृदय इतना अभिमूत कर लिया कि वे पात्र और अपात्र, प्रमग और अप्रसग का भा ध्यान न रख सके —

देवो पाराधी नवन घारो तदनि तराधन मानी ।
 अति तममय लेला गृहधित पया जगत दिगबर जाना ॥
 बस यदनि दिगबर पुष्पवती नर निरति निरति मनमोहे ।

पुन पुष्पवती तन अति अति पावन गर्म सहित सब सोई ॥
 पुनि गर्म-सयोगी रतिरस भोगी जगजन लीन कहावै ।
 गुणि जगजन लीना नगर प्रवीना अति पति के मन भावै ॥

त्रिश्वामित्र को वह वाटिका का एक दिगम्बर (वस्त्ररहित) पुष्पवती (रजोधर्मा) बालिका के रूप में दिखलाई देती है। इस प्रकार के विचार त्रिश्वामित्र के प्रसंग में लाकर कवि ने श्लोलता को आघात पहुँचाया है। अवधपुरी के राजमहलों पर फहराती हुई पताकाएँ कवि को द्रोणाचल पर्वत की शिखर पर उगने वाली दिव्य औपधियाँ सी दिखलाई देती हैं। थोड़ा सा भी साम्य मिल जाने पर केशवदास जी ने दूर दूर से उपमानों को रोज निफाला है। जिस विषय का वर्णन किया गया है उसका यथावध्य वर्णन न किया जाकर उपमान और उत्प्रेक्षा की लढियाँ पिरोई गई हैं —

शुभ द्राण गिरिगण शिखर ऊपर उदित औपधि सी मनौ ।

बहु वायु वस बारिद बशोरहि अरुभि दामिनि गुति मनौ ॥

(२) त्रिश्वामित्र आश्रम का वर्णन करते समय कवि ने अनेकों वृक्षों के नाम गिना दिये हैं। किसी वन का वर्णन करने के लिये यही आवश्यक नहीं है कि केवल वृक्षों के नाम ही उल्लिखित कर दिये जावें, कवि को भौगोलिक स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिये। केशवदास जा के काव्य सिद्धान्तानुसार वन वर्णन में त्रिशिष्ट वृक्षों का नामोन्लेख हा प्रमुग्न है, भले ही वे वृक्ष वहाँ उगते भी न हों।

(३) राम और लक्ष्मण को लेकर जब त्रिश्वामित्र जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने के लिये आते हैं, उस प्रसंग में प्रातः कालीन सूर्य का वर्णन किया गया है। उस कालीन सूर्य की रम्य रश्मियाँ समार में व्याप्त हैं। उस रमणीय वातावरण का भव्य चित्र कवि ने अङ्कित किया है —

अरुणगात अति प्रातः पद्मिनी प्राणनाथ मय ।
 मानहु केशवदास कोकनद काक प्रेममय ॥
 परिपूरण विन्दुर पूर कंधों मङ्गल घट ।
 किधौ शत्रु को छत्र मन्थौ माणिक मयूल पट ॥

सूर्य के बाल रूप को चित्रित करते हुए कवि ने उसके सौन्दर्य से अभिभूत हृदय की सुकुमार भावना को भी प्रकट किया है । लेकिन वर्ण साम्य की भावना से पराभूत होकर कवि ने उसे रक्त भरा रत्नपर समझ लिया —

के श्राणित कलित कपाल यह त्रित कापालिक काल का,

सूर्य को कापालिक का खून भरा रत्नपर कह देने से पूर्व में जिस मनोज्ञता के साथ सूर्य का वर्णन किया गया है उसमें बड़ा वित्तेप हो जाता है, सुन्दर चित्रों के साथ बुरे चित्र इतनी प्रचुरता के साथ आ गये हैं जिनके कारण सुन्दर दृश्य भा दृश्य को आकृष्ट नहीं कर पाते ।

जनकपुर के सरोवरों का कवि वर्णन करता चाहता है किन्तु यह उसी दोहे में श्लेष के द्वारा एक पूण्यवीचना सौभाग्यवती स्त्री का भाव भा आरोपित कर देता है । इससे प्रकृति निरूपण में बड़ी बाधा पड़ जाती है । सभङ्ग श्लेष के द्वारा दो अर्थ लगाने में बुद्धि को व्यायाम करना पड़ता है —

तिन नगरी तिन नागरी प्रति पद दसक हीन ।

कलत्र हार खोभित न बहै प्रगट पयाधर पीन ॥

(४) पचवटी में जब राम मीता और लक्ष्मण पहुँचे तो वहाँ की प्राकृतिक सुन्दरता का कवि वर्णन करता है । वहाँ वृक्ष फूल और फल से लद हुए हैं, फोंयल सुन्दर स्वर में गा रहा है, मोर नाच रहे हैं, शारिका और ताते भी कलरव कर रहे हैं —

फल फूलन पूरे, तद्वर रूरे कोकिल कुल कलख बोलें ।

अति मत्त मयूरी, पिय रसपूरी वन वन प्रति नाचति डोलें ॥

किन्तु पंचवटी के वास्तविक चित्रण की ओर कवि का ध्यान अधिक देर तक नहीं रहा । शब्दों को करामात दिखाने और अनुप्रास व यमक अलंकार की छटा दिखाने के लिये उसने उस पंचवटी को 'धूर्तटी' का रूप प्रदान कर दिया है —

सब जाति फगी दुख की दुपटो कपटा न रहै जहँ एक घटी ।

निघटी रुचि मीच घटी हू घटा जगजीव जतीन की छूटी तटी ॥

अध आध की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकृग गुहगान गयी ।

चहुँ ओरन नाचति मुक्ति नगी गुन धूरजटी वन पचवगी ॥

(५) दृष्टकारण्य के चित्रण में कवि ने केवल प्रथम पक्ति में ही आँखा देखा सा चित्र अङ्कित किया है, आगे के पद्य में कवि ने समता रखने वाले रूपक और उत्प्रेक्षाओं का समावेश किया है —

शोभित दडक की रुचि बनी । भातिन भातिन सु र घनी ॥

सेव बड़े रूप की अनु लसै । श्री फल भूरि भयो जहँ वसे ॥

दृष्टक वन की शोभा कवि को एक बड़े राना की सेवा के समान लगता है, क्योंकि जैसे राना का सेवा करने से श्राफल (लक्ष्मी का वैभव) प्राप्त होता है वैसे ही उम वन में श्राफल (बेल के फलों) की अधिकता है ।

वह दृष्टकारण्य कभी तो प्रलयकाल का भयकर बेला के समान दिखाई देता है और कभी श्री हरि की मूर्ति के समान । शब्द साम्यता और अत्यधिक अलंकार प्रियता के कारण दृष्टक वन का वर्णन एक शब्द जाल ही है । प्राकृतिक और भौगोलिक वर्णन की ओर कवि का ध्यान नहीं है । अर्जुन और

राम-काल में ला उपस्थित करना इसका श्रोतक है कि कवि केवल आलङ्कारिक योजना करने ही में लीन है। न तो उसे इस बात की चिन्ता है कि उसका प्राकृतिक वर्णन सत्यता से कितनी दूर है और न वह काल दोष से बचना ही चाहता है। पाठ्य औ मीम शब्दों से श्लेष से ककुभ और अम्लवेतस दो वृत्तों से आश है और इसी आलङ्कार की योजना के लिये एक युग पीछे के वाले पात्रों की अवतारणा कर ली गई —

वेर भयानक सी अति लगे ।
अर्क समूह जहाँ जगमगे ॥
नैनन को पट्ट रूप प्रसे ।
श्री हरि की अनु मूर्ति लसे ॥
पाठ्य की प्रतिमा सम लेपो ।
अनु भीम महामति देपो ॥

(६) गोदावरी नदी के वर्णन में भी केशवदाम की विशिष्ट आलङ्कारों को समाविष्ट करने की रुचि परिलक्षित होती है। वहाँ न तो बहते हुए जल का वर्णन है और न तटों की शोभा का निरूपण, विरोधाभास और उपमा आदि आलङ्कारों का ही प्रयोग है।

रीति मनो अविषेक की मापी ।
साधुनि की गति पावत पापी ॥
कंजन की मति सी बड़ मागी ।
श्री हरि मन्दिर में अनुगामी ॥
गिरट पतिमन घरिणी ।
मग जन को मुल करिणी ॥

विपमय यह गादावरी, अमृतनि के पल देति ।
केशव जीवन हार को दुख अरोप हरि लेति ॥

गोदावरी नदी के जल का पान करने से पापी भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अतः इसने अविवेक की सो रीति चलाई है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी की मति श्री हृदि में अनुरक्त रहती है उसी प्रकार यह गोदावरी भी मन को धँसुठ भेजा करती है। समुद्र (पति) की सेवा करती हुई रास्ता चलने वाले लोगों को सुख देती है। नदी को प्राकृतिक छटा का लेशमात्र भी वर्णन नहीं है। केवल अलङ्कारों की माला गूँधी गई है।

(७) पम्पासर का वर्णन करते समय वहाँ उगने वाले कमल और उसके ऊपर मण्डराने वाले भौरों का भी वर्णन किया है, लेकिन उस प्रसङ्ग में विष्णु को ब्रह्मा के सिर पर बिठा दिया है।

मुद्गर सेत सरोवर में कर हाटक हाटक की दुति कोहे ।
तापर भौर भलो मनरोचन लोक विलोचन की बचि रोहे ॥
देवि दई उपमा जल देविन दीरघ देवन के मन मोहे ।
केशव केशवराय मनो कमलासन ध सिर ऊपर सोहे ॥

कमल के सुन्दर मकरन्द से मत्त होकर भ्रमर उमी के ऊपर मँडरा रहा है। कवि का हृदय उस दृश्य की सुन्दरता में किञ्चित् मात्र भी लीन न हुआ प्रत्युत एक ऐसी उत्प्रेक्षा की जिम पर विश्वास करना कठिन है। न तो कवि ने ही ब्रह्मा और विष्णु को देगा और न किसी अन्य पुण्यात्मा ही ने जो यह घोषित करने की क्षमता रखता कि ब्रह्मा का वर्ण पीला है और विष्णु का वर्ण काला है। केवल पौराणिक वार्त्ताओं के आधार पर काव्य में ऐसे रूप रखना स्पृहणीय नहीं कहा जा सकता।

(८) सीता हरण के उपरान्त वर्षा और शरद ऋतुएँ आईं। आदि कवि वाल्मीकि ने प्रबन्ध काव्य रचते हुए भी इन ऋतुओं में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का सजीव चित्रण किया है।

कहों भी ऐसी बात प्रकट नहीं की गई जिससे वर्णन की स्वाभाविकता नष्ट हुई हो। तुलसीदास जी ने भी यही प्रसंग रखा है लेकिन कवि को उपदेशात्मक मनोवृत्ति ने प्रकृति का स्वच्छन्द चित्रण नहीं होने दिया है। चोपाई के प्रत्येक चरण के पूर्वाद्ध में वर्ण वर्णन है और उत्तराद्ध में एक सात्विक उपदेश है। केशवनाम का अलंकार एव वैभव सम्पन्न हृद्य वर्ण और शब्द को भा उर्सा रूप में देखना चाहता था। वर्ण वर्णन की प्रारम्भिक पंक्तियों में कवि ने जिम् प्रकार के भाव प्रकट किये हैं, उनका निर्वाह वह आगे नहीं कर सका।

देखि राम वर्ण श्रुतु आई ।
 रोम रोम बहुधा दुख आई ॥
 आस पास तम की छवि छुआइ ।
 राति सौत बहु खानि न जाइ ॥
 मद् मद् धुनि सों धन गावै ।
 तूर तार अनु आवम्भ पावै ॥
 ठौर ठौर चपला नमने यों ।
 इन्द्रलाक तिय ताचति देख्यो ॥

वर्णों को कभी तो कवि ने अत्रि अपि की पत्नी के रूप में वर्णित किया है और कभी काली के रूप में। अनुसूया के गर्भ में जैसे सोम की प्रभा थी वैसे ही यथा शत्रु के पादलों में चन्द्रप्रभा छिपी है। तिन प्रकार काली की महिमा महादेव ज्ञानते हैं उसी प्रकार हम वर्ण रव की समस्त महिमा सर्प समूह जानता है।

तपनी यद अत्रि शृणुशर की सी ।
 उर में हम चन्द्र प्रभा छन दी सी ॥

वरपा न सुनौ किलकै कल काली ।
जानत हैं महिमा अहिमाली ॥

श्लेष के आप्रह के कारण वर्षा ऋतु की गम्यता को कवि विस्मृत कर देता है और उसका भयप्रद रूप वर्णित कर देता है। वर्षा कवि को कालिका के समान भयकर प्रतीत होती है। समग श्लेष द्वारा एक ही छन्द में कवि ने कालिका और वर्षा के रूप को अकित किया है। वर्षा ऋतु में जो अंधेरा छा जाता है, वह प्रलयकाल की वर्षा में भले ही महाभयकर लगे पर साधारणतया वह शीघ्र की प्रसर ताप से सतत हृदयों को सुराद ही प्रतीत होता है। शब्द ज्ञान के प्रदर्शन का लोभ संपरण न कर कवि ने प्रकृति के सुन्दर पदार्थों की रूप प्रकृति ही की है।

मौंहे सुग चाप चाद प्रमुदित पयोधर,
भू ख नजराय कोति तडित रलाइ है ।
दूरि करी सुग मुग सुगमा ससी की,
नीन अमल कमल दल दलित निमाइ है ॥
केसौदास प्रबल करेनुका गमन हर,
मुकुत मुदसक सव सुवग है ।
अम्बर बलित मति सोहै नालकठ जू की,
कालिका कि वर्षा हरपि हिय आइ है ॥

कालिका पक्ष और वर्षा पक्ष दोनों में समग श्लेष द्वारा इस छन्द का अर्थ लगाया जाता है। अर्थ लगाने के लिये 'मौंहे' को 'मौं (भय)' है और 'भू ख नजराय' को भू (पृथ्वी) 'ग' (आकाश) 'नजराय' देख पडती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केशवदास जी ने गोरख वन्दे ही निर्मित किए हैं, इनके वर्णन में वर्षा का प्रकृत रूप दृष्टिगोचर नहीं होता।

(६) वर्षा ऋतु की समाप्ति पर शरद का आगमन वर्णित है । यह शरद ऋतु प्रारम्भ से ही कवि को एक स्त्री के रूप में दिग्दर्श देने लगती है । शरद ऋतु में विकसित होने वाले कुन्द पुष्प केशव को उस स्त्री के श्वेत दाँत से दिग्दर्श देते हैं, उड़ने वाले भौरों उसके बाल हैं ।

दन्तावलि कुन्द समान गनो, चन्द्रानन कुन्तल भौर धनो
भौंई धनु ग्वंजन नैन मनो, राजीवनि ज्यौ पैद पानि मनौ
हारावलि नीरज होय रमै, हैं लीन पयोधर श्रवर में

कभी शरद ऋतु नारद की बुद्धि सी और कभी पतिव्रता स्त्री और कभी राजमहलों में राजकुमारों को जगाने वाली वृद्धा दामी के रूप में दिग्दर्श देती है । शरद ऋतु में प्रस्फुटित होने वाली चन्द्रमा की शुभ्र ज्योत्स्ना और तिरभ्राकाश का कहीं नाम तक नहीं लिया गया । केवल भिन्न भिन्न रूप उपस्थित करने में ही कवि की बुद्धि लगी रही —

। श्री नारद की दरसै मति मी ।
लोपै तन ताप अक्षोरति मी ॥
मानौ पतिदेवन की रति मी ।
समारग की समझै गति सी ॥

लदमण तासो वृद्ध मी, आई सरद मुञ्जाति ।
मनहु बगावन की हमहि, धीने बरपा गति ॥

(१०) रामचन्द्र जी जत्र सेना सहित ममुद्र के किनारे पहुँचे तब पेशवदाम ने ममुद्र का वर्णन किया है । इस प्रसंग में भी पूर्वोक्त भावनाएँ व्यक्त की गयी हैं । यहाँ कवि ममुद्र को महादेव के शरीर के रूप में देखता है, कारण यह है कि महादेव के शरीर में तिस प्रकार विभूति (भस्म) पीयूष (चन्द्रमा)

और विष पाये जाते हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी विभूति (रत्नादि), अमृत और त्रिष पाये जाते हैं। यह समुद्र प्रजापति के घर के समान है अथवा यह समुद्र किमी सत का हृदय है। जैसे सत के हृदय में श्री हरि निवास करते हैं वैसे ही इस समुद्र में भी उनका निवास है। अथवा यह कोई नागरिक है या कोई समुद्र है।

भूति विभूति पियूपहु को विष ईश शरीर कि पाय विमोहे ।
 है किधौ केशव कश्यप को घर देव अदेवन को मन मोहे ॥
 सत हियौ कि इसै हरि सतत शोम अनत कहै कवि कोहे ।
 चन्दन नार तरंग तरंगित नागर कोठ कि सागर सौहे ॥

(११) रावण का सकुल विनाश करके सीता महिष जय श्रीराम अयोध्या को लौटे तत्र मार्ग में उन्हें त्रिवेणी के दर्शन हुए। इस अवसर पर गंगा की शुभ्र बालुका और उसके सरल जल प्रवाह के वर्णन की ओर कवि का हृदय आकृष्ट नहीं होता है प्रत्युत उसे यह त्रिवेणी राजा भारतवर्ष के मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी, चन्दन और केसर के तिलक के समान लगती है।

मद एण मलै घति कुकुम नीको,
 नृप भारतखड दियो अनु टीभो ।

लक्ष्मण ने गंगा का जो वर्णन किया है उसमें अवश्य ही त्रिवेणी सगम की कुछ टूटा प्रकट हुई है। कवियों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में क्रमशः श्वेत, श्याम और लाल वर्ण का होना माना है। इनकी श्वेत श्याम और लाल वर्ण हिलोरों एक दूसरे पर गिरती हुई बड़ी सुन्दर लगती हैं —

घमुना को जल रखौ पैलि कै प्रवाह पर,
 केसोगत बीच बीच गिरा का गुराई है
 शोभन शरीर पर कुकुम त्रिलेपन के,
 रामनल दुजूल भीन अलकन भाई है ।

(१०) भरद्वाज ऋषि के आश्रम के वर्णन में भी महादेव
 आदि का साम्य उपस्थित किए बिना कवि नहीं रहा है —

भरद्वाज की चरिका राम देवी ।

महादेव कथा बनी चित्त लेगी ।

ऋषि के आश्रम में वही हम और बेल्पाठी शारिकाएँ
 दिखायी पड़ रही हैं । कहीं उड़े उड़े शार्पा वृक्षों के आलवाल
 में पानी पा रहे हैं और कहा घन्ट्र अथे तापनियों को लिए
 हुए फिर रहे हैं । आश्रम में हम और हाथी के होने की प्रयोज-
 नायता पर सदेह ही प्रकट किया जा सकता है । केशवदास
 के समय में महन्तों की जमात में हाथी रहते होंगे और वही
 धैमवशाली रूप इस आश्रम को भी प्रदान किया गया है ।
 यह सब समत्कारिक ही है । आश्रम का शान्ति का वर्णन
 मिहानियों के दूध को मृगशावकों को पिलाने, [मह के घों
 को हाथी के घन्ट्रे में स्थिताने आदि में उतना नहीं होता, जितना
 आश्रम वानियों की आत्मशान्ति और आश्रम में रहने वाली महज
 शान्ति द्वारा प्रकट किया जा सकता है —

केसोगत भृगुव बद्धे रू चीरें वपनीन,

चादत मुरभि धार बालक वन है ।

विश्वि का गग ऐंते कलम करनि करि,

विश्वि का आसन रचद को रदन है ॥

पनी के पनन पर नाचत मुदित मोर,
 क्रोध न विरोध जहाँ मद न मदन है ।
 वानर फिरत डोरे डोरे अथ तापसीन,
 ऋषि को समाज किधौ सिव को सदन है ॥

ऋषियों के आश्रम में शान्ति एवं सात्विक मनोवृत्ति का स्वच्छन्द विस्तार होता है। उस पूत वातावरण में हृदय की जघन्य भावना सहज ही में लुप्त हो जाती है। मनुष्य के हृदय में ऐसा परिवर्तन प्रदर्शित करना तो युक्ति-युक्त हो सकता है किन्तु सिंह और व्याघ्रान्ति हिंसक पशुओं में उनकी जन्मजात मनोवृत्ति में साधुता का आरोपण चमत्कारपूर्ण भले ही प्रतीत हो उसमें सत्यता लेशमात्र भी न होगी। विहारी ने भी ऐसा चमत्कार प्रकट किया है —

कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृगवाघ ।
 जगत तपोदन सम किधौ, दीरघ दाघ निदाघ ॥

(१३) तीसरे प्रकाश में वसन्त ऋतु का वर्णन है। वसन्त ऋतु के समागम पर प्रकृति में जो रम्य छटा छा जाती है उसकी ओर कवि का ध्यान यत्किंचित गया है, लेकिन उस वर्णन में भी कवि का ध्यान समानता रखने वाले पदार्थों पर गये बिना नहीं रहा है। वसन्त ऋतु में आम्र मजरियों से आम का पेड़ लद जाता है। लतिकार्षे विशलय और पुष्पों से सज जाती है। फूलों का मकरन्द उड़ने लगता है। पलाश पुष्प अपूर्व शोभा के साथ खिल उठता है। स्वच्छ जल के जलाशय में खिले हुए कमल बड़ी शोभा पाते हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं के सयोग और वियोग की अपस्था में कवियों ने वसन्त ऋतु का क्रमशः सुखद और दुःखद रूप

में वर्णन किया है। इस रस त वर्णन में भी वही रूप है। यसन्त का स्वच्छन्द वर्णन नहीं। विरहो और विरहिणी को यसन्त ऋतु में जो दुःख होता है अथवा संयोग में वही ऋतु जो सुख देती है उसी का रूप शृङ्गारा कवियों ने अंकित किया है। फेरारदास ने भी यसन्त को उदापन की सामग्री के रूप में चित्रित किया है —

देवी बसन्त ऋतु सुन्दर मोददाय ।
 बौरे रसाल कुल बोलल केलिकाल ।
 मानो अनश्वर राजत भी विशाल ॥
 फूली लवग लवली ललिका बिलोल ।
 भूले बर्षो भ्रमर विभ्रम मत्त डोल ॥
 बोले सुख शुक काकिल केकिरात्र ।
 यानो बसन्त भट घोलत युद्ध कात्र ॥

(१४) चन्द्रमा के सौन्दर्य ने कवियों के हृदय को अत्यधिक आकर्षित किया है। संस्कृति के कवियों ने चन्द्रमा को ही आलम्बन बनाकर इतनी प्रचुर मात्रा में काव्य प्रणयन किया है कि उनमें एक स्मृत-साहित्य का रूप धारण कर लिया है। मयोग और वियोगावस्था में व्यक्तियों पर उस चन्द्रमा का जो प्रभाव पड़ता है उसको चित्रित करने में भी कवि पीछे नहीं रहे। कल्पना की मधुर उड़ापे साथ-साथ अभिव्यञ्जना में अनुभूति और हृदय साम्यता का निररारूप दिखलाई देता है, इसी कारण चन्द्रमालम्ब काव्य हृदय को अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। फेरारदास कल्पना प्रधान कवि हैं। चन्द्रमा के सम्बन्ध में सुन्दर नई-सूक्त और नये उपमान भी प्रस्तुत किये गये हैं। आकाश में उन्मिन्न हाने वाला श्वेत वर्ण

का गोल आकृति का चन्द्रमा फूल की गेंद है जिसे इन्द्राणी ने सूँघकर ढाल दिया है। वह कामदेव का सुन्दर दर्पण है। चन्द्रमा आकाश गंगा में ब्रीडा करने वाला हस है। वह भगवान के हाथ का शर है —

फूलन की शुभ गेंद नर है,
 सूँघि शची जनु डारि दइ है।
 दपख सा शशि थीरति कोहे,
 आसन काम महीपति को है ॥
 फेन किधौं नम सिंधु लसै जू,
 देवनदी जल इस बसै जू।
 शख किधौं हरि के कर सोहे,
 अवर सागर से निक्कोहै ॥

चन्द्रमा से वर्ण—साम्य रखने वाले पदार्थों को ऐसी प्रगल्भता के साथ उपस्थित किया गया है कि उसे पढकर काव्यानन्द का अनुभव होता है। वह चन्द्रमा मोतियों का एक आभूषण है जिसे सूर्य की पत्नी रखकर भूल गई है —

मोतिन को श्रुति भूषण जानो।
 भूलि गइ रवि की तिय मानो ॥

(१५) अयोध्या के राजसिंहासन पर आसीन होने के पश्चान् एक बार सीता ने राम से उस वाग को दियलाने का आप्रह किया जिसे सिंहासना रूढ होते समय लगाया गया था। उस वाग में मोर बोल रहे हैं, कायल गा रही है, फूल और फलों से आन्द्धादित वृक्ष शोभायमान हैं। कवि न वाग का प्राकृति सुपमा का वर्णन उपमान और उत्प्रेक्षा से अलंकृत करते हुए किया है। मोर भादों के समान विरुदावलियाँ गाते

हैं, और वृक्षों से गिरने वाले फूल आनन्द के अश्रु की भाँति ऋद्धते हैं —

बोलत मोर तहाँ सुख सयुत ।
 ज्यों विरदावलि भाटन के मुत ॥
 कोमल कोकिल फा फूल बोलत ।
 शन कपाट कुची जनु जोलत ॥
 फूल तजे बहु वृक्षन को गनु ।
 छोड़त आनन्द आँसुन को जनु ॥

कवि ने कृत्रिम पर्वत और कृत्रिम सरिता का भी वर्णन किया है । प्रायः राज दरबारों में प्राकृतिक सौन्दर्य की अभिवृद्धि करने के लिये बनावटा पहाड़ और नदियाँ बना दी जाती थीं ।

तिनमें एक कृत्रिम पर्वत राजै ।
 भृग पत्थिन की सब शोभहि छाँपै ॥
 सरिता तिहि में शुभ तीन चली ।
 सिगरी सरितान की शोभदली ॥

रामचन्द्रिका की रचना करते समय पेशवादाम ने प्राकृतिक स्थलों को समाविष्ट करने का विशेष ध्यान रखा है । प्रकृति का चित्रण काफी विस्तार से साध किया गया है । कथावस्तु के आनुपातिक विस्तार की ओर कवि का ध्यान नहीं जाता । वह कथावस्तु को तो चलती भर कर देता है किन्तु उस प्रसंग में प्रस्तुत का गई प्राकृतिक सामग्री ने उस प्रकाश (अध्याय) से अधिकतम फलेवर पर अधिहार कर लिया है । प्रथम काव्य में कथा का निरन्तर और अवाध प्रवाह करता ही कवि को अभिप्रेत है । प्रसंगानुसूल वर्णनों का केवल उतना ही

समावेश किया जा सकता है, जिससे उस कथा की मनोहता में वृद्धि हो जाय। ऐसे प्रसंग आकार में भी इतने सुदीर्घ न हो जायें, जिससे मुख्य कथावस्तु पीछे रह जाय— उसमें व्याघात पहुँच जाय। रामचन्द्रिका में इस सिद्धान्त का प्रयोग विलोम ही हुआ है। मुख्य कथा को तो कवि ने थोड़े से शब्दों में प्रकट किया है। और प्राकृतिक वर्णनों को बड़ी व्यापकता के साथ रक्खा है। इन विस्तृत प्राकृतिक वर्णनों की बहुलता के कारण मूल कथा के विकास में बड़ी बाधा आई है कहीं कहीं तो वह एक दम आद्धन्न सी हो गयी है। पाठकों को कथा शृङ्खला बार बार जोड़ने का प्रयास करना पड़ता है। प्रबन्ध काव्य में प्रकृति का चित्रण किस स्थान पर किम प्रकार से किया जाना चाहिये, इसके लिये कवि को मजबूत रहने की आवश्यकता है।

केशवदास अलंकारवादी कवि थे। राजप्रामादों में रहने वाला रमणियाँ, जिम प्रकार अलंकारों से सुमञ्जित रहती हैं, उमी भाँति केशव की प्रकृति नटी भी मदैव अलंकारों से सुशोभित रहती है। कथावस्तु में कवि को अपनी प्रतिभा और अलंकारप्रियता के प्रशान का स्थान कम था, इसी लिये उसने स्थान-स्थान पर प्रकृति के चित्रणों को रक्खा है। इन चित्रणों में प्रकृति का रूप तो कम देखने को मिलता है, कवि की कल्पना की सुदूर उड़ान और शब्दों की खिलवाड़ अग्रय दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति में अनुरक्त होने के लिये जिस हृदय की आवश्यकता है, वह केशव के पास न था। रामचन्द्रिका में समाविष्ट प्रकृति चित्रणों को पढ़कर यही प्रतीत होता है कि कवि का एक विशिष्ट सिद्धान्त या उसी का पालन प्रकृति चित्रण में किया गया है। संस्कृत के काव्य

शास्त्रियों ने विस्तार के साथ ऐसे नियम बना दिये हैं कि प्राकृतिक वर्णनों में किन किन सामग्रियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। केशवदास के मसिष्क में वे ही सामग्रियाँ रटी पड़ी थीं और कवि ने और बढ़कर उन्हीं के नाम गिना दिये हैं। वन वर्णन में सभी वृक्षों के नाम गिना देना चाहे वे उस वन में पैदा होते हों या नहीं, यह काव्य नियम था। केशवदास ने भी इमा परिपाटी का पालन किया है इसी से उनके प्राकृतिक वर्णनों में स्वाभाविकता और सजीवता नहीं है। ये प्रकृति वर्णन प्रकृति से यथातथ्य चित्रण के लिये नहीं किये गये जान पड़ते। रात काल में श्रम कवियों ने भी काव्य में प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया है, किन्तु वहाँ प्रकृति के रूप को अंकित करने का लक्ष्य नहीं है। प्रकृति तो केवल उद्दीपन की सामग्री के रूप में स्वीकार की गई है। उन चमत्कृत कर देने वाले वर्णनों को मुँगाकर कवि राजदरबारों में 'वाहवाही' प्राप्त किया करता था। यदि प्रकृति का स्वच्छन्द और मोघा भाग्य वर्णन कर दिया जाता तो उस चमत्कारहीन रचना का राजमहल में कौन माधुवाद देता? कविता तो धन और यश प्राप्ति का माधन बन गई थी। राजाओं को प्रसन्न करके धन और यश प्राप्त करने का अभिलाषा की पूर्ति का नामक था, पर उस विचारी प्रकृति के पास क्या रखा था, और वह कवियों को दे ही क्या सकती थी, जो कवि उसकी ओर आकर्षित होत। यही कारण है कि माध्यमिक काल तक प्रकृति का स्वच्छन्द निरूपण न हुआ। केशवदास ने जिस प्रचुरता के साथ प्रकृति के रूपों का समावेश किया है, यदि उस वर्णन को आलम्बन बनाने की प्रवृत्ति भी कवि की होती, तो हममें कोई सन्देह नहीं कि केशवदास हिन्दी के माध्यमिक काल के सवप्रथम 'प्रकृति के कवि' गिने जाते। परन्तु प्रकृति

को कवि ने काव्य सिद्धान्तों के चरमे से देखा था, इसलिये वह प्रकृति का यथातथ्य रूप अंकित न कर सका।

बैभव और अलंकार के वातावरण में रहने का प्रभाव केशव-दाम के काव्य सिद्धान्तों पर भी पडा। पाठित्य और चमत्कार प्रदर्शन करने की उनकी मनोवृत्ति थी। इसका परिणाम यह हुआ कि केशव के उन प्राकृतिक वर्णनों में क्लिष्ट कल्पना, शब्द-जाल और अस्वाभाविकता ही दृष्टिगोचर होती है। कवि ने जैसे हा प्रकृति के दृश्य को अंकित करने के लिये लेखनी उठाई कि उसके अलंकारवादी सिद्धान्त ने हृदय को आच्छादित कर लिया है और कवि प्रकृति के रूप को भुलाकर अलंकारों का समावेश करने में लग जाता है। अलंकार प्रकृति निरूपण के सौन्दर्य को अभिवृद्ध करने के लिये नहीं रखे गये अपितु वे माध्य बन गये हैं और प्रकृति का वर्णन अलंकारों का समावेश किये जाने की दृष्टि से किया गया ही प्रतीत होता है। कवि यह मान लेता है कि अमुक वर्णन में अमुक अलंकार का समावेश होना चाहिए और फिर वह उस वर्णन को उम्मी भाँति से कहना प्रारम्भ करता है। इस मनोवृत्ति के कारण केशव के प्रकृति चित्र अलंकारों के अनावश्यक बोझ से दूब गये हैं। इन अलंकारों से दूबकर प्रकृति नटी ममोसकर रह जाती है। उसे अपने पास विलास और दुःख के प्रदर्शन का अन्तर ही नहीं प्राप्त होता। ऋतुओं का वर्णन करते समय केशव ने उन्हें निम्न रूपा में आँका है।

(१) मिव को ममाज किर्धा केशव वमन्त है।

(२) सगर समूह कैर्धा मीपम प्रकासु है।

(३) कालिका कि वरपा हरपि हिय आई है।

(४) केशवदास सारदा कि सरद सुहाई है।

(५) सीकरतुपार स्येद सोहत हेमन्त श्रुतु,
कैधौ केशोदास प्रिया प्रीतम विमुस्य फी ।

(६) सिसर की शोभा कैधौ वारि नारि नागरी ।

प्रायः आलोचकों ने केशव के प्रकृति निरीक्षण में वर्णित पदार्थों में कुछ दोषों की उद्भावना की है ।

विश्वामित्र के तपोवन का वर्णन करते समय केशव ने उस आश्रम में लौंग और इलायची के वृक्ष लगवा दिये हैं । एला ललित लवंग संग पुगी फल सोहे । मगध के वनों में एव अयोध्या के आस पास यह वस्तुएँ नहीं होती । यह सच है, किन्तु कवि प्रणाली के अनुसार वन वर्णन में इनका समावेश होना अनिवार्य है । आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व हेमेन्द्र ने 'कवि रहस्य' में लिखा है कि काव्य में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न तो शास्त्रीय हैं और न लौकिक किन्तु अनादि काल से उनका व्यवहार काव्य में कविगण करते आये हैं । उन्हें 'कवि ममय' के भीतर रखा जाता है । ये कवि समय तीन प्रकार के होते हैं ।

१ असन् का कहना । तदियों का वर्णन करने समय वन में फल होने का वर्णन । घटते हुए जल में कमल उत्पन्न नहीं होता । यद्यपि हम केवल मानसमोचर में पाये जाते हैं किन्तु प्रत्येक जलाशय के वर्णन में हमें वा वर्णन किया जाना चाहिये । सभी पर्यटों में स्वर्ण तथा रत्नादि का वर्णन करना आवश्यक है ।

२ मग्न का न फटना । यमन्त श्रुतु में मालती का तथा चन्दन और अशोक के पुष्पों का वर्णन न करना । यद्यपि ये पुष्प यमन्त श्रुतु में होते हैं ।

३ अनियत का नियत करना । सभी जलारायों तथा नदियों में मगर पाया जाता है तो भी केवल गंगा के वर्णन में ही उमका उल्लेख करना । भूर्जपत्र सभी पर्वतों के वृक्षों से निकल सकता है तो भी उसका वर्णन केवल हिमालय के वर्णन में ही आना चाहिये । कोकिल का शब्द अन्य ऋतुओं में भी सुनाई देता है परन्तु काव्य में वसन्त के वर्णन में ही कोयल के शब्द का वर्णन किया जाता है । मयूर अन्य ऋतुओं में भी नाचते हैं । परन्तु वर्षा ही में उनके नृत्य का वर्णन किया जाना चाहिये ।

काव्य की रचना में केशवदास ने 'कवि-समय' की ही रक्षा की है । कभी कभी आलोचक कवि की सात्त्विक परिस्थितियों पर ध्यान दिये बिना ही उमकी रचना को भिन्न भिन्न कमीटियों पर कमते हैं । यह उचित नहीं । यदि वर्तमान युग में कविगण पाश्चात्य साहित्य से स्फूर्ति लेकर प्रकृति की रम्य अनुभूति के चित्र उपस्थित करते हैं तो उमका यह आशय नहीं कि, हम प्राचीन कवियों के काव्यों में भी उमी शैली को अनिवार्य रूप से प्राप्त करें । केशव का प्रकृति निरीक्षण अलङ्कृत वातावरण से अवश्य परिपूर्ण है । सूर, तुलसी और जायसी आदि कवियों की अपेक्षा इनमें भावुकता कम है । परन्तु इन्होंने जिस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति का वर्णन किया है उमी में हमें कवि का व्यक्तित्व अंकित मिलता है । आलोचना के वर्तमान मापदण्डों का आरोपण केशव के उपर किया जाना समीचीन नहीं है ।

रस निरूपण

प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से प्रथम में गृहार, वीर या शान्त रस का समावेश होना अनिवार्य है । अन्य रस भी प्रसंगानुबूल प्रयुक्त होते हैं किन्तु प्राधान्य उक्त रसों में से ही किसी का होना चाहिये ।

काव्य मे रस का विशिष्ट स्थान है। रस उस लोकोत्तर आनन्द का नाम है जो किसी भाव के उदयकाल से लेकर उसकी पूर्णावस्था तक उपयुक्त सागोपाग परिस्थितियों के बीच बिना किसी व्याघात के विद्यमान रहता है। काव्य कला के दो पक्ष हैं—भाव पक्ष तथा कला पक्ष। कला पक्ष का अनुगमन करने वाला कवि अपने हृदय की उद्भूत भावनाओं को आलंकारिक सजावट के साथ प्रकट करता है किन्तु भाव पक्ष (हृदय पक्ष) की प्रवृत्तता जिम्मे कवि में होगी वह अपने हृदय के विचार को स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ अभिव्यजित करता है। भाव ही काव्य की अंतरात्मा है। कवि के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने हृदय के भाव में इस उत्कृष्टता एवं रमणीयता के साथ प्रकट करे कि पाठक के हृदय में भी वही भाव उद्बुद्ध हो जाय। यदि किसी भाव के सम्प्रेषण में कवि असफल रहा और काव्य कला के वाह्य पक्ष के प्रतिपादन ही में निमग्न हो गया तो उसकी कविता में सजीवता न आ सकेगी।

केशवदाम जी ने रमोन्मय भावों की व्यंजना में महानुभूति प्रदर्शित नहीं की। जीवन की व्यापक घटनाओं तथा घात प्रतिघातों के निरूपण का प्रथम काव्य में पर्याप्त स्थान होता है किन्तु केशवदास का निरीक्षण परिमित होने में तथा परिस्थितियों के कारण वे जीवन के भिन्न भिन्न आकर्षक अंगों को देखना ही न चाहते थे। केशवदाम जी द्वारा किये गये वर्णन वस्तु परिगणनशीली पर ही हुए हैं। यहाँ हम घात का ध्यान विहित मात्र भी नहीं रखा गया है कि उस प्रसंग में कैसे वर्णन की उपादेयता है भी या नहीं। घनधामी राम से मिलने के लिये भरत जा रहे हैं उस समय शोक निमज्जित भरत को साधारण वेप-भूषा में राजर्मा वैभव से विमुक्त होकर वे ही राम से मिलने के लिये जाना चाहिये था, लेकिन वैभव एवं ऐश्वर्य के वातावरण

में लिप्त रहने वाले केशवदाम ने इस परिस्थिति में भी भरत की सेना का ऐसा जाग्रत्यमान चित्र उपस्थित किया है मानो वह आक्रमण करने के लिये सेना को सजाकर जा रहे हों।

गजराजनि ऊपर पावरि साहे ।

अति सुंदर शीत विरोमणि सोहे ॥

और

युद्ध को आज मत्प चडे धुनि दु दुमि की दसहृ निशि छाड
प्रात चली चतुरद्व चनू वरणी सो न केशव कैने जाई

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भा भरत की सेना का ऐसा ही वर्णन किया है और इसी कारण पंचमटी में होने वाला एक भीषण दुर्घटना का बड़ा ठठिनाई से ही निराकरण हुआ। लक्ष्मण के हृदय में भरत की सेना का देगकर मन्देह हुआ और वह भारत को धराशायी करने के लिये उद्यत हो गये। शोक एवं विरागता के स्वल पर ऐसे वैभवं सम्पन्न वर्णन अनुपयुक्त ही हैं।

महाकवि भवभूति ने कल्या रम की ही प्रधानता मानी है और अन्य समस्त रमों का पर्यमान इसी एक रम के अंतर्गत अनुमानित किया है।

एकोरस कदण एव निमित्तमेण,

भिन प्रयवपृथागिवाश्रयते विवर्तान् ।

एक कदण ही मुरय रस, निमित्त मेणों सोइ ।

पृथक् पृथक् परिणाम में, भासत बहुविधि हाइ ॥

बुबुद, भँवर, तरङ्ग त्रिमि होत प्रतीत अनेक ।

वै यथार्थ में सर्वान कौ, हेतु रूप बल एक ॥

श्रावतदुदबुदतरगमयान्विकारा,

नम्मो यथा सलिलमेव तु सरसमग्रम् ।

उतर रामचरित नाटक अंक ३ श्लोक ४७ ।

आचार्य केशवदामनी ने रतिभाव के अन्तर्गत ही समस्त रसों को लाने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार शृंगार रस को ही महत्त्व दिया । भिन्न भिन्न आलम्बनों के द्वारा एक ही समय शृंगार और वीर रस की व्यञ्जना हो सकती है पर एक ही आलम्बन का आश्रय ग्रहण कर लेने पर विरोधी भावों का उत्कर्ष नहीं हो सकता । केशवदाम ने अपने पाण्डित्य के बल पर विरोधी रसों का भी एक समावेश शृंगार रस के भीतर किया है जिससे न तो रस का ही परिपाक हुआ है और न शृंगार रस को ही यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो माहित्य-शास्त्र के अनुसार मिलनी चाहिये थी । रसिक प्रिया' में केशवदाम ने एक स्थान पर रतिरस की कल्पना की है । ऐसे वर्णन में नुद्धि व्यापार भले ही प्रकट किया गया हो लेकिन यह प्रसंग अनुपयुक्त ही है । वास्तव में जिस युग ने केशवदाम को जन्म दिया और जिस राजसी वातावरण में वे रहे उसकी व्यापक शृंगारी मनोवृत्ति का प्रबल प्रभाव उन पर पड़ा । सीताजी के मौन्दर्य-वर्णन में कवि ने कलापत्त का पूरा प्रतिपादन किया है । घन-गहन के समय सीता जी को देखकर प्रामाण स्त्रियाँ आपस में उनके मुख का वर्णन कर रही हैं । कोई चन्द्रमा के गुणों को सीता के मुख में समानेरा देखकर उसे चन्द्रमा के समान समझती है और कोई कमल के गुणों का आरोप करके यह घोषित करती है कि सीता के मुख की समानता करने के लिये चन्द्र उपयुक्त नहीं है यह तो कमल के समान है और एक अन्य स्त्री चन्द्र तथा कमल दोनों को उपमान वाता प्रदर्शित करके कहती है—

एक कहे अमल कमल मुख सीता नू को,
 एक कहे चन्द्र सम आनन्द को कन्द री ।
 होइ जो कमल तो रयनि में न सकुचै री,
 चन्द जो तो बाहर न होइ दुति मन्द री ॥
 बाहर ही कमल, रजनि ही में चद्र मुख,
 बाहर हू रजनि विराजै जग वन्द री ।
 देखे मुख भावै अनदेखेई कमल चन्द,
 ताते मुख मुखै, सखी, कमलौ न चन्द रा ॥

तुलसीदासजी ने भी चन्द्रमा को सीता के मुख की समता करने के लिए अनुपयुक्त प्रशान किया है ।

जम सिधु, पुनि बधु विप, दिन मलीन सकलक ।
 सिय मुख समता पाव किमि चन्द वापुरो रक ॥

शृंगारिक वर्णनों में केशवदासजी ने कहीं कहीं उपमा तथा उत्प्रेक्षा की योजना करते समय स्थिति पर विचार नहीं किया है । सीताजी की गामियों के अग प्रत्यग की शोभा का वर्णन भी कवि ने अति विस्तार से किया है । प्रबन्ध कवि केवल ऐसे ही विषयों का उल्लेख करेगा जिससे प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण में व्याघात न आने पावे अन्य पात्रों का सूक्ष्म वर्णन ही होगा । साताजी का भरियों के ताटक का वर्णन करते समय कहा गया है —

ताटक जटित मनियुत बसन्त ।
 रवि एक चक्र रथ से लसत ॥

ताटक तथा सूर्य के रथ के पहिये में केवल गोल होने का ही साम्य है अन्यथा सूर्य के रथ का पहिया कितना ही छोटा क्यों न हो स्त्रियों के कानों के लिये बड़ा ही होगा । इस प्रकार

के साम्य के आधार पर कोई उत्प्रेक्षा करना केवल कल्पना ही है। वहाँ सार्थकता एवं चिन्ताकर्षकता न होगी। नायिका फानों के ताटक का वर्णन करते समय बिहारी ने लिखा है ताटक की धृति ने सूर्य को जीत लिया है इस लिये सूर्य नी होकर नायिका के पैरों में आ पड़ा है और वही नायिका अनवट (पैर के अँगूठे में पहिनने का एक आभूषण, जो गो आकृति का होता है) है।

सोहत अँगूठा पाइये, अतवटु जस्यौ जराइ ।

जीत्यौ तरिवन^१ गृति, सुन्दरि परयौ तरनि^२ मनु पाइ ॥

नामियों के अग प्रत्यग पर उपमा उत्प्रेक्षा की लड्डियाँ बाँ गई हैं पर वह नए शिखर मौदर्य अलंकार के योग से द्य रा है। वही वही शृङ्गार के मद्दे चित्र सुन्दर चित्रों में इतने मिश्रि कर दिये गये हैं कि उन्हें पढ़कर महान्य पाठकों का मन पटि ही झुंध हो जाता है और वे मुन्दर दृश्यों में भी मग्न ना हो पाते। पेशवदामजी के ममत्त प्रेम का आदर्श ही शायद तीर था। वे लिखते हैं—

आजु यायाँ हंसि गेलि धोलि चालि लेहु लाल,

बालिइ एक बाल ल्याऊँ काम की कुमारागी ।

राजमी ताताथरण में रहने के कारण पेशवदास ने शृङ्गार का अतिरहित एव नम धर्मा किया है। नायिका की कोमलत न्य मौदर्य निरूपण में कवि ने लिखा है—

‘कान के भार कुन भारन सकुन भार,

लचकि लचकि जात कटि तट बाल पे” ।

१ तरिवन = ताटक

२ तरनि = धृति ।

इसी भाव को बिहारीलाल ने प्रकट किया है—

भ्रूण मार समशरिहैं, क्यों शरीर सुकुमार ।
सुधै पाय न धरि सकत, सोमा ही क भार ॥

नायिकाओं के शरीर की ऐसी कोमलता अर्जित करने में उक्त कवियों ने केवल अपने हृदय की शृंगारिक मनोवृत्ति का ही अधिक परिचय दिया है, अन्यथा ऐसे कोमल वर्णनों में स्वभाविकता की कमी ही है। इनके शृंगारिक वर्णनों में मार्मिकता इस कारण और भी न आ सकी कि केशव की दृष्टि क्लिष्ट कल्पना की ओर थी। इनके शृंगारिक वर्णनों को हृदयगम करने में पाठक को बुद्धि का एकाग्रतासे काम लेना पड़ता है, जिसके कारण उन सुकुमार वर्णनों में हृदय नहीं रमने पाता।

केशवदासजी ने रामचन्द्रिका में कतिपय स्थानों पर शृङ्गार रस का पूर्ण परिपाक किया है। उनमें मानसिक भावनायें भावुकता के साथ अंकित की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन वर्णनों के समय केशवदासजी ने अपनी आलङ्कारिक मनोवृत्ति को दूरार हृदय पक्ष से हा कार्य लिया है। अशोक वृक्ष के नीचे एकाकी और धिपात्ममन बैठी हुई सीता ने जब यह सुना कि रावण आ रहा है तो भय और लज्जा के कारण उन्होंने अपने शरीर को सिकोड़कर और अघोर्षि करके नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह किया। भय और लज्जा के संयुक्त स्थल पर जैसी दशा एक निराश्रित व्यक्ति की हो सकती है उसका प्रदर्शन केशवदासजी ने अत्यन्त सहृदयतापूर्वक किया है।

तहां देव द्वेपी दशमीव आयो,
सुन्यो देवि सीता महा दुल पायो ।

सबे अंग लै अंग ही में दुरायो,
अधो दृष्टि कै अभु धारा बहायो ॥

वियोग की उन्मत्त दशा में प्रेमी प्रत्येक व्यक्ति से अपनी प्रिय के स-देश की आराज्ञा करता है। जड पदार्थ भी उसके लिये मजीब हो जाते हैं। हनुमानजी ने जिस समय रामचन्द्र की मुद्रिका को सीता के समक्ष गिरा दिया उस समय सीता जी उससे रामचन्द्र और लक्ष्मण की कुशल स्नेह ही नहीं पूछती अपितु यह उपालम्भ करती हैं कि—

“धीपुर में बन मध्य हों, तू मग करी अनीति ।
कह मुँदरी अब तियनि की, को करिहे परतीत ॥

केशवदासजी ने जिस रीतिकालीन परम्परा का सूत्रपात किया उसमें अतिरंजित चित्रों का वर्णन तथा अतिशयोक्ति की इतनी भरमार है कि उसके कारण उन परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति होने के स्थान में पाठकों को हँसी ही आती है। केशवदास ने राम की वियोगावस्था के अक्सर पर इसी परिपटी का पालन किया है लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस रामचन्द्र के चरित्र का वे इस फोमलता के साथ चित्रण कर रहे हैं उसमें उन फोमलताओं का आरोपण किया भी जा सकता है अथवा नहीं। राम का चरित्र महान् है। भीषण से भीषण विपत्तियों में भी उनका साहस एवं उत्साह नष्ट नहीं होता। प्रिय पत्नी सीता का वियोग राम के लिये अत्यन्त कष्ट-प्रद था। लेकिन लोक कल्याण के लिये प्रकट होने वाले रामचन्द्र के मुँह से प्रेमी शक्ति प्रकट कराना जिनमें रीतिकालीन शृङ्गारिकता का पूर्ण प्रस्फुटन है उचित नहीं। यदि पत्नी के वियोग में राम का शरीर इतना क्षीण हो जाय कि उनकी मुद्रिका

करुण के स्थान में प्रयुक्त होने लग जाय तो न तो रामचन्द्रजी अत्यन्त बलशाली शत्रु रावण का पराजय करके सीता की ही प्राप्ति कर सकते थे और न लोक कल्याण ही। सीता के वियोग में रामचन्द्र के लिये प्रकृति के समस्त रमणीय पदार्थ क्लेश कारक हो जाते हैं। यही नहीं शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु राम के हृदय को दग्ध ही करती है। शृङ्गारिक कवियों में अग्रणी बिहारीलाल ने नायिका विरह में ऐसी ही कामार्त भावनाय प्रकट की हैं। चन्द्रमा की शीतल किरणें उनकी विरहिनी को जलाने वाली ही होती हैं।

हौ ही बीरी विरह नस, कै बीरी सव गाँव ।

कहा जानि ये कहत है, सगिहि शीतकर नाँव ॥

‘रामचन्द्रिका’ में सीता वियोग के स्थल पर राम की भी ऐसी ही दशा अङ्कित की गई है।

१ हिमाशु सूर सौ लगे सौं बात बज्र सी वड़े ।

दिशा लगे कृशानु ज्यों विलेप अङ्ग को दहै ॥

विशेष काल रात्रि सौ कराल राति मानिये ।

वियोग सीय कौन काल लोकहारि जानिये ॥

२ दीरघ दरीन बसै केशौदास केसरी ज्यों, ।

केसरी को देखि बन कगी ज्यों कपत है ।

बासर की सम्पत्ति उलूक ज्यों न चितवति,

चक्रा ज्यों चद चितै चौगुनों चंपत है ॥

करुणस्थलों के प्रति हृदय में सहानुभूति प्रकट करने के लिये उहात्मक पद्धति का प्रयोग कविगणों ने किया है। सवेदना की उद्भाप्ति के लिये कल्पना के मधुर सामञ्जस्य से उस भावना का अतिरजित वर्णन रमणीय हो सकता है, किन्तु सत्यता का

अतिदमण करके यदि कोई उक्ति कही जायगी तो करुण स्थल के प्रति सहानुभूति होने की श्रुति ही आवेगी। विहारी लाल की नायिका अपने नायक के विरह में इतनी क्षीणकाय हो गई कि हवा का संचार उसे तिनके की भाँति इधर उधर उड़ा ले जा रहा है।

इत आवति चनि जाति उत, चला छु सात क हाथ ।

चढ़ी दिहोले सी रहे, लगी उसासन साथ ॥

ऐसे चित्रों में बात की परामात चाहे कितनी ही क्यों न हो किन्तु हृदय को प्रभावित करने वाली ऐसी उक्तियाँ नहीं होतीं। राम काव्य की रचना करने पर भी केशवदास अपने हृदय की शृंगारिक भावना को लया न सके। हनुमान द्वारा फका हुई मुद्रिका से सीता जत्र अपने प्राणवल्लभ का समाचार पूछती हैं तब ममय हनुमान ने राम के शरीर के दीपत्य को प्रकट करने में जिम अनिरंजना का प्रयोग किया उसमें स्वाभाविकता नहीं है, रीतिशालीन प्रेमियों का व्यथा के वर्णन में ऐसी उक्ति भले ही बुद्ध चमत्कार प्रदर्शित कर सकती हो लेकिन राम जैसे पुरु पार्थी के शरीर को माता विरह में इतना दुर्बल घना दना कि अँगुली का आभूषण उठाके फलाइयों में आ जाय राम के प्रशस्त चरित्र के विपरीत हा है।

दुम पूछति कहि मुद्रिके, मौन होत यहि नाम ।

बदन की पथी दह, उम बिनु या कह राम ॥

राम का चरित्र अपनी महानता एवं सहनशीलता के लिये आदर्श रहा है। 'उत्तर रामचरित' नाटक में महाकवि भवभूति ने निम्नलिखित पद्य में राम के हृदय की शालीनता एवं गंभीरता को प्रकट किया है।

मोह दया मुल्ल सम्पदा जनक मुता वरु होहि ।
प्रजा हेतु तिनहु तनत, बिया न व्यापहि मोहि ॥

ऐसे राम का उक्त कोमलता के साथ निरूपण करना आदर्श की दृष्टि से भी उचित नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का प्रभाव केशवदास के हृदय पर इतना अधिक था कि वे उसकी उपेक्षा न कर सके। परिस्थितियों से ऊँचा उठने की शक्ति बहुत कम व्यक्तियों में ही परिलक्षित होती है। शृंगारिक वर्णन में जो ऊहा-त्मरु अश हैं उनको छोड़कर अन्य स्थलों पर केशवदास ने भानु-क्ता का अन्धा परिचय लिया है। उनकी मनोवृत्ति शृंगारिक होने के कारण हमें रामचन्द्रिका में शृंगारिक वर्णन अधिक स्थानों पर दृष्टिगोचर होते हैं।

केशव का नख-शिख वर्णन

केशवदाम रीतिकालीन परम्परा के प्रवर्तक और प्रथम आचार्य थे। इस युग में कवियों ने अपने आलम्बनों (नायक और नायिकाओं) के अग प्रत्यंग का अत्यन्त व्यापकता और विस्तार के साथ वर्णन किया है। रीतिकाल में जो काव्य प्रणयन हुआ वह विशेषतः मुक्तरु की कोटि का है, अतः उसमें कवि को अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रथम कवि होते हुए भी आचार्य केशव रूप वर्णन को उन्नी पूर्णता के साथ अद्भुत करना चाहते हैं जिस प्रकार क्याकम से मुक्त रहने वाला कवि। केशवदाम शैशव के कवि न थे। युवावस्था ही उनके लिये जीवन के स्वर्ण विहान के सदृश थी। राम और उनके भाइयों का बाल वर्णन न किया जाता इसी मनोभावना का परिचायक है। रामचंद्र के रूप वर्णन करने का अवसर केशवदाम को उस समय प्राप्त हुआ है, जब राम विवाह-मण्डप के नीचे बैठे हैं। रामके मुख, भौंह, दाँत, मुँजा आदि ममस्त अग प्रत्यंग का कवि ने सुन्दर वर्णन किया है। यह सच है कि इस वर्णन के भीतर भी कवि की आलंकारिक मनो वृत्ति का क्लृप्त दिखलाई देती है। अङ्गों की शोभा का वर्णन करने के साथ ही कवि यह भी ध्यान कर देता है कि राम किस रंग की पाग धाँधे हुए हैं —

गंगा जल की पाग, सिर सोहत रघुनाथ ।

शिव सिर गंगा जल किधौ चद्र चन्द्रिका साथ ॥

कटु भृकुटि कुटिल मुखेप । अति अमल मुमिन मुदेश ॥

सोमन दोरध बाहु विराजन । देव सिहात अदेव लजावत ॥

राम का रूप वर्णन करते समय कवि ने अत्रेत्ता आदि अलंकार का भी समावेश किया है —

प्रोवा आरुनाथ का, लक्षति कबु वर वेप ।

साधु मनो बच काय की, मानो निलो त्रिरेख ॥

रामचन्द्र की टेढ़ी भाँह का चित्रण करते समय कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। राम की भाँहि तो कुटिल हैं, लेकिन उसे देखकर सुर और असुर मनुष्यों की शुद्ध गति होती है (मोक्ष मिलता है)

अदपि भ्रुकुटि रघुनाथ की कुटिल देखियत ब्योति ।

तदपि सुरासुर नरन की निरसि शुद्ध गति होति ॥

(२) सीता के रूप का वर्णन केशवदास ने विवाह, उन जाते समय प्रामदधुओं के द्वारा और शूर्पणखा के द्वारा कराया है। सीता के सौन्दर्य निरूपण में केशवदास ने मर्यादा का पालन किया है। उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग का वर्णन न करते हुए केशवदास ने प्रतीप अलंकार का समावेश करते हुए मृष्टि के प्रसिद्ध प्रसिद्ध सुन्दर उपमानों का सीता के समक्ष तुल्य होना लिखा है। इस कथन से अप्रत्यक्ष रीति से सीता के सौन्दर्य की प्रशिक्षि हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी शैली के द्वारा सीता के सौन्दर्य का निरूपण वही मर्यादा के साथ किया है —

जो हृवि मुखा पयोनिधि होइ । परम रूप मय कच्छप सोई ॥

शोभा रतु मन्दर सिंगारू । मथै पानि पकत्र निज मारू ॥

यहि विधि उपजे लच्छि जय, सुदरता सुव मूल ।
तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सोव सम तूल ॥

सीता के स्वरूप वर्णन में केशवदास ने इन्हीं शैली का पालन किया है। विवाह के अत्रसर पर सीता का रूप वर्णन करते हुए कवि ने यह लिखा है कि सीता के सामने दमयन्ती, इन्दुमती और रति कुञ्ज भी नहीं हैं। कामदेव भी सीता के सामने क्षीण श्रुति लगता है। सीता के सामने देवागनाएँ भी कुरूप ही लगती हैं। मयादित शब्दों में सीता के सौन्दर्य की श्रेष्ठता वर्णित की गई है —

को हे दमयन्ती इन्दुमती रति रातदिन,
होहि न छत्रीली घन छवि जो भिगारिये ।
केशव सजात जलजात जात वेद श्रोप,
जातरूप वापुरो विरूप सो निहारिये ।
मग निरूपम निरूपन निरूप भयो,
चन्द बहुरूप अरु रूप है विचारिय ।
सीता जा के रूप पर देवता कुरूप को है,
रूप ही के रूपक तो बारि बारि डारिये ।

राम और सीता के विवाह को दग्धने वाली सुन्दरियों का भी कवि ने वर्णन किया है। शृंगारिक परिस्थितियाँ व प्रति केशव के हृदय में विशेष अरु राग था। उन वर्णनों में कवि की मनो-वृत्ति विशेष रमी है। उन छिया के उज्वल कपोल आरमी से लिखते हैं, मुजाँ चम्पे की माला व समा ठे। वे इनकी मीठय शातिग है कि उहे अलंकरण वा मामत्रियों का आवश्यकता नहीं पड़ती। वे इन्हीं कोमल है कि पाँव में मौभाग्य के लिये लगाया गया महाधर और अदिया भी उावे लिये भार के समान लगती है —

अमल कपौले आरसी, बाहुइ चम्पकमार ।
 अबलोकनै विलोकिए, मृगमदमय घनसार ॥
 गति को भार महाउरै, आंगि अग को भाव ।
 केशव नख शिख शोभिजै, सोमाइ सिंगार ॥

राम और सीता जब लक्ष्मण सहित वन जाते समय गाँवों में से जाते हैं, तब ग्रामवधू सीता को देखकर उसके रूप का वर्णन करती हैं। कोई तो साता के मुख को चन्द्रमा के समान समझती हैं। सीता के मुख में वे सब गुण विद्यमान हैं जो चन्द्रमा में परिलक्षित होते हैं —

वासों मृग अक कहैं, तोसों मृगनैनी सब,
 वह सुधाधर तुहें सुधाधर मानिये ।
 वह द्विजराज तेरे द्विजराजि राजै,
 वह क्लानिधि तुहें कला कलित बखानिये ॥
 रत्नाकर के हैं दोऊ केशव प्रकाश कर,
 अबर विलास कुबलय हितु मानिये ।
 बाध अति सीतकर तुहें सीता सीतकर,
 चन्द्रमा सी चन्द्रमुखी सब जग जानिये ॥

जब एक ग्रामीण स्त्री ने सीता के मुख को चन्द्रमा के समान कहा तो दूसरी स्त्री यह कहती है कि सीता का मुख चन्द्रमा के समान नहीं, बल्कि कमल के समान है। चन्द्रमा में तो कितने ही दोष हैं यह सीता के मुख की समानता नहीं कर सकता। सीता का मुख तो स्वच्छ और सुन्दर कमल है —

कलित कलङ्क केतु, केतु अरि, सेत गात,
 भोग योग को अयोग रोग ही को यल सो ।

पूषो ई को पूरन वे आन दिन ऊनो ऊनो,
 छन छन छीन हात छीनर क बल सो ॥
 चन्द्र सो जो बरनत रामचन्द्र की दोहाई,
 सोई मतिमन्द कवि वेशव मुमल सो ।
 सुन्दर सुवास अरु कोमल अमल अति,
 साताजू को मुख सखि केवल कमल सो ।

इसके पश्चात् एक दूसरी स्त्री कमल और चन्द्रमा का न्यूनताओं का वर्णन करते हुए यह सिद्ध कर देती है कि चन्द्रमा और कमल सीताजी के मुख की समता नहीं कर सकते। अतः सीताजी के मुख के लिये कोई उपमान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

शूर्पणखा जन लक्ष्मण के द्वारा विरूप कर दी जाती है, तब वह प्रतिशोध लेने के लिये रावण के पाम जाती है। शूर्पणखा ने सीता के सौन्दर्य का वर्णन किया है। उस वर्णन के द्वारा वह रावण के हृदय में सीताहरण की भावना का बीजारोपण कर देना चाहती है। इस अवसर पर भी कवि ने पूर्वोक्त शैली का ही प्रयोग किया है —

मय की मुग धौ को रे, मोदिनी रे मोदे मग,
 आपुलौ न मुनी मुनी नैन न निहारिये ।
 देह दुति दामिना हू नेह काम कामिनी हू,
 एक लोम ऊपर पुलोमना विचारिये ॥
 माग पर कमला मुहाग पर विमला हू,
 धानी पर धानी केमौदास मुग कारिये ।
 सात दीप सात लोक सात रसातल की,
 नीधन के गीत छरे सीता पर बारिये ॥

इस जाश्र्वन्वयमान वर्णन से सीता के धाम्त्विक सौन्दर्य की महज ही में वर्णना की जा सकती है। सीता के रूप वर्णन में

कवि ने सर्वत्र समय और मर्यादा का पालन किया है। शृंगारिक मनोवृत्ति को यहाँ भक्ति भावना ने दगा दिया है।

(३) केशवदास ने मीताजी की दासियों के नख शिख का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। केश से लेकर नख तक के प्रत्येक अंगों का वर्णन किया गया है। मीतानी की दासियों की रूप छटा सत्तेप ही में वर्णित किया जाना उचित था। प्रबन्ध काव्य में ऐसे साधारण प्रसंगों को इतना विस्तार देना मभीचीन नहीं है। केशवदास की शृंगारिक मनोवृत्ति उचित अवसर पाते ही प्रस्फुटित हो जाती है और यदि कथावस्तु के साधारण प्रवाह में अवसर न मिल सका तो वह ऐसे प्रसंगों की उद्गायना कर लेती है जिससे शृंगारिक भावना का प्राकृत्य हो सके। राम के चरित्र में परस्त्री सौन्दर्य के लिये कोई स्थान नहीं है। 'जेहि सपनेहु परनारि न हेरी' वह व्यक्ति दासियों के 'नख शिख निरीक्षण' में लीन हो जाय यह अमगति ही है। रामचन्द्रिका के इकतीसवें प्रकाश की कथावस्तु के अनुसार मीता और उसकी सखियों महित राम बाटिका निरीक्षण के लिये जाते हैं वहाँ राजसी ठाट झोडकर साधारण वेप में लुपकर राम रनियास की स्त्रियों की वन क्रीडा देखने लगते हैं। उहाँ एक सखा सीताजी की सखियों के अङ्ग प्रत्यग का वर्णन करता है।

केशवर्णन—

रामसग शुक एक प्रवीनो । सीय दासि गुण वर्णन कीनों ॥

केठ पास शुभ स्वाम सनेही । दास होतु प्रभु जीव विदेही ॥

उन दासियों की चोटियाँ सौन्दर्य रूपी राजा की तलवार के समान हैं —

माँति भाँति कवरी शुभ दसी । रूप भूप तरवारि विशेषी ॥

इस प्रकार शिरोभूषण, नेत्र, नासिका, ताटक, न्त और मुख-वास, मुमुक्षानि और वाणी, अलक, मुण, मीनाभूषण, बाहु, हाथ, फर भूषण, कुच, रोमावलि, कटि, नितम्ब, कटि, जघा, चरण, महा-वर, कचुकी, सर्गाङ्ग भूषण, सर्गाङ्ग मौन्दर्य, अङ्गन्दटा और अन्त-मता का विशदता और व्यापकता के साथ वर्णन किया गया है -

नेत्र —

लोचन माहु मनोभव यत्रहि, भ्रयुग ऊपर मनोहर मत्रहि ।
मुन्दर मुणद मुञ्जजन अजित, वाण मदन विप मों जनु रजित ॥

नासिका —

मुणद नासिका जग माहियो । मुक्ताफलीन मुक्त सोहियो ॥

कटि —

कटि को तत्र न जानिये, मुनि प्रभु त्रिभुवन राव ।
जैसे मुनिवत जगत के, सत अद अखत मुभाव ॥

नितम्ब, कटि, जघा —

नितम्ब त्रिम्ब फूल से कटि प्रदेश हीन है ।
त्रिभूति लूटि ली सबे मुलाकनाज लीन है ॥
अमोल ऊबरे उदार जंघ सुग्म जानिये ।
मनोत्र व प्रमोद मों विनोद यत्र मानिये ॥

केशवनाम ने इस प्रकार से राम, मीना और दासियों का त्रय शिष्य निरूपण किया है। राम और मीना के रूप वर्णन में तो फिर ने अपनी अलंकार प्रियता के लोभ में शृंगारिका को रोषे रक्खा, परन्तु दासियों का रूप-वर्णन तो शृंगारिक मनोवृत्ति का अभिव्यञ्जना के लिये किया गया ही प्रतीत होता है। राम के प्रशस्त चरित्र और उदात्त मनोवृत्तियों की अमिट छाप व्यक्तियों के हृदय पर पड़ चुकी है। उसमें

विकर्षण करना—वासनामूलक भावनाओं का अनुचित सम्मिश्रण करना—शोभनीय नहीं है। प्रबन्ध की दृष्टि से भी दासियों के इस विस्तृत सौन्दर्य निरूपण के लिये स्थान नहीं है। यहाँ कवि कथावस्तु को विस्मृत कर देता है। वह स्वयं ही नायियों की अग द्युति के निरीक्षण में लीन हो जाता है। यद्यपि दासियों का सुपमा निरूपण करके कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि जिस रानी की दासियाँ इतनी सुन्दर हैं वह स्वयं कितनी सुन्दर होगी ? सीता के सौन्दर्य को महत्ता को इस प्रकार प्रकट कराने में कवि ने मर्यादा का पालन अवश्य किया है, लेकिन प्रबन्ध काव्य में ऐसे प्रसंगों का समावेश मुख्य कथानक को ध्यान में रख कर ही किया जाना चाहिये। राम की कथा से ऐसे प्रसंगों का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी तो नहीं है। केवल अपनी इन्द्रियलिप्सा की पूर्ति के लिये अनजाने ऐसे प्रसंगों को रखकर काव्य की श्रेष्ठता को हानि ही पहुँचाई है। राम और सीता के रूप वर्णन में कवि ने अवश्य ही सुन्दर भावना, शान्त शालित्य और सुगन्धि का प्रयोग किया है।

करुण रस

यद्यपि माहित्य शास्त्रियों ने काव्य को सुखान्त ही माना है। लेकिन करुण रसलों के प्रति मनुष्य का हृदय द्रवीभूत होकर अधिक आकर्षित होता है। प्रबन्ध काव्यों में ऐसे प्रसंगों में मानवीय क्षोभल भावनाओं का संयोजन कुशल प्रबन्धकारों ने किया है। राम का जीवन तो आद्योपात्त ही करुण भावनाओं का समुच्चय है। राम के जन्म की खुशियाँ अभी समाप्त ही हो पाई थीं कि विश्वामित्र राम को यज्ञ रक्षा के कार्य के लिये ले जाते हैं। तुलसीदासजी ने विश्वामित्र की इस प्रार्थना पर कि

असुर समूह सतावहि मोदी ।
मैं नृप सुत याचन आयहुँ तोही ॥

वृद्धावस्था में राम और लक्ष्मण जैसे सुकुमार तथा आहातारी पुत्रों को दशरथ ने कठिन व्रत और तपस्या के उपरान्त ही पाया था। विश्वामित्र की इस वाणी को सुनकर लुब्ध होकर दशरथ ने कहा—

चौपवन पायहुँ सु चारी ।
विप्र वचन नहिं करेहु विचारी ॥

इसके उपरांत रामके शुभ विवाह का अत्यन्त मार्गलिष्ण एवं उल्लासकारी अवसर आता है। इस प्रसन्न पूर्ण परिस्थिति के आनन्द की स्मृति त्रयोभ्यापुरवाभियों को भूली भी नहीं कि फिर राम वनगमन की अत्यन्त दुःखदायी घटना के पश्चात् तो सफटपूर्ण परिस्थितियों का घाटुरण ही हो जाता है। १ दशरथ मरण, २ रावण द्वारा मीना का चुराया जाना, ३ लक्ष्मण शक्ति और मीनानिर्वाहन। इस प्रकार राम के जीवन में पाण्डित्य स्थल इतने अधिक हैं, तिनके कारण राम चरित्र मन्वर्धी फाल्गु में फरण राम का ममावेश फाल्गु शास्त्र की दृष्टि से ही नहीं, फथा की दृष्टि से भा अनिवार्य हो गया है। राम के जीवन में हृदय की फोमलना का उदक करने वाली विविध घटनाओं का ममावेश होने पर भा फेशयदाम ने उा मनोरम स्थलों की या तो पूर्ण उपेक्षा या है अथवा अति संज्ञेन में उा प्रमत्ता का यणुा पर दिया गया है। राम वन गमन की घटना भी फेशयदाम के समस्तर पूर्ण हृदय में फोमल भायनाओं का गृहण न कर सकी। राम के वन जाने के कारण दशरथ फौशित्या तथा

पुरवासियों को जो असह्य वेदना हो रही थी तथा इस धर्म सकट में राम का हृदय भी कितना विगलित हो रहा था उसकी ओर केशवदास का ध्यान न गया। इन करुण स्थलों में भी केशवदास ने कल्पना का अनुपयुक्त समावेश किया है। राम चन्द्र बन जाते समय ग्रामों में से होकर जा रहे हैं वहाँ की जनता—प्रियेपकर ग्राम यधुर्षे—सुकुमार राम, लक्ष्मण तथा सीता को बन की ओर जाते देखकर अत्यन्त दुःखित होती हैं। केशवदास ने भी रामचन्द्रिमा में इस प्रसंग को रक्खा है। लेकिन वहाँ ग्राम यधुर्षे की सहानुभूति अंकित करने की अपेक्षा केशवदास ने आलाकारिक योजना ही अविष्ट की है। ग्रामीण स्त्रियों की यह उक्ति

किधौ कोऊ ठगहो ठगौरी लीन्दे, किधौ तुम
हरि हर श्री हौ शिवा चाहत फिरत हौ।

इस स्थल पर वाङ्मनीयता यह था कि वे स्त्रियाँ अपने हृदय की सुकुमार मनोवृत्तियों के परिचय के द्वारा वैशेड की भर्त्सना तथा राजा नशरथ के कार्य का अनौचित्य प्रकट करतीं। निपट प्रसन्न अप्रसन्नताओं में भाग्य को दोष देना तथा विप्र की विडम्बना का उल्लेख किया जाना स्वाभाविक ही है। केशवदास जी ने केवल कल्पना के कौशल से राम को ठग का उपमान प्रदर्शित किया है। सम्भ्रान्त जनों के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति इस प्रकार के वचन प्रकट नहीं करते।

विप्र के वियोग में विरही की मात्सरिक दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है। वह सृष्टि के समस्त जड एवं चेतन पदार्थों से अपने प्रिय के समाचार को पूछता है। अशोक घाटिका में हनुमानजी द्वारा दी गई रामचन्द्र की अँगूठी जिस समय

सीताजी को प्राप्त होती है उस समय ऋषि ने उन भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कराया जो प्रिय की वस्तु को देखकर प्रेमी के हृदय में आविर्भूत होती है। अपितु सन्देश, उत्प्रेक्षा, समुच्चय आदि अलंकारों की योजना में केशव की महानुभूति मानो बह गई है। अपने हृदय की वेदना तथा अपनी कारुणिक परिस्थिति का उल्लेख करने के स्थान में सीताजी उस मुद्रिका को कभी तो सूर्य की किरण समझती हैं और कभी चन्द्रमा की कला।

“यह सूर किरण तम दुखहारि ।
ससिक्ला किरौ उर सीतकारि ॥
कलि कीरति ही सुभ छहित नाम ।
के राजधी यह तजी राम” ॥

जिम स्थान पर केशवदासजी ने अलंकारों के परिच्छेद का परित्याग कर दिया है उस समय भावुक परिस्थितियों के प्रति ऋषि ने पर्याप्त रूप से महानुभूति प्रदर्शित की है। पचवटी में जब भरत पुरवासियों सहित राम से मिलने के लिये जाते हैं उस समय जब माताओं से रामचन्द्रजी ने पिता दशरथ का कुशल समाचार पूछा उस समय केशवदासजी ने माताओं के मुग्ध से कोई शब्द न प्रकट कराकर केवल उन माताओं के हृदय के शोक को ही प्रकट कराया है। माताय राम के उस प्रश्न को मुन कर क्रमशः रोगा प्रारम्भ कर देती हैं।

“तव पुत्र को मुग बोध ।
क्रम से उठी सब रोग” ॥

यदि शब्दों के द्वारा दुःख प्रकट किया जाता तो यह सीमित होता और हृदय को जो व्यथा है उसको पूर्ण व्यञ्जना न हो सकती थी। परन्तु मूक भाषा में एकधारणा सब माताओं के रो-बहने से वेदना का अनुभूति में विपुति है।

रामचन्द्रिका में करुणा का दूसरा स्थल लक्ष्मण को शक्ति लगाने का है। रावण द्वारा अपहृत की गई सीता की प्राप्ति राम ही न सके कि लक्ष्मण के लिये भी प्राण संकट आ उपस्थित होता है। जावन की त्रिविध कठिनाइयों में राम ने अत्यंत सहस्र का प्रदर्शन किया लेकिन लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी तथा प्रिय भाई को मूर्च्छित अवस्था में देखकर राम के धैर्य का पथ टूट गया। केशवदामजी ने बिना किसी आलंकारिक उक्ति चित्रण के फेर में पड़े अत्यंत सहृदयतापूर्णक राम की उस परिस्थिति की व्यञ्जना की है।

“लक्ष्मण राम जहीं अथलाक्यौ ।
नैनन ते न रह्यौ जल राक्यौ ॥
बारक लक्ष्मण मोहि तिलौक्यौ ।
मोकहैं प्राण चले तजि, राक्यौ ॥

रामचन्द्र अपने प्रिय भाई की इस मूर्च्छावस्था में रोते ही नहीं हैं व इस बात को भी प्रकट करते हैं कि लक्ष्मण ही इस अवस्था का कारण रामचन्द्र ही है। लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने राम तथा सीता की शुश्रूषा के लिये ही जिम प्रिय पुत्र को राजसीय सुखों का परित्याग कराकर महर्षि वन को भेज दिया वह सीता की प्राप्ति उद्योग में इस प्रकार मूर्च्छित हो गया है। यही कारण है कि रामचन्द्र यह कहते हैं —

गोलि उटो प्रभु को पन पागो ।
नातरु होत है मो मुख्य कारो ॥

कवि का वर्णन उसी अवस्था में सफल समझा जायगा जब कि वह पाठकों के हृदय में भी वैसी ही भावना को अद्भुत करा दे। केवल उन छंदों में रसों के नामोल्लेख करने से ही उस

रम को अनुभूति नहीं हो सकती। भाव, विभाव, अनुभाव तथा मचाटियों के अनुकूल सघटन से ही किमी रस की निष्पत्ति हो सकती है। अलङ्कार शास्त्र के विद्वान् होने पर भी केशव-दामजी ने रम के उपादानों की योजना में त्रुटि की है और कहीं कहीं तो उन्होंने रस का नाम भी छन्द में समाधिष्ट कर लिया है जिसके कारण उसमें अशाब्दाचकत्व दोष आ गया है।

मिले जाय जननीन सौ अरहा धा रघुराय ।

करुणा रंस अद्भुत भयो मोरी कही न जाय ॥

यह आवश्यक नहीं है कि कवि अपने छन्दों में उम रम का नाम भी प्रकट करे जिसका निष्पत्ति में उसने उसकी रचना की है। रम के अङ्ग और उपादानों की उपयुक्त योजना से पाठक को स्वयम् यह विदित हो जाना चाहिये कि यह रचना किस रम की लेशर की गई है। यदि उस छन्द के पद लेने के परान् भा पाठक को यह अनुभव न हो पाये कि उसमें रम कौनमा है तो उम रम का रचयिता सफल नहीं कहा जा सकता। यन्तु तो यही उत्तम है जो स्वयमेव अपने प्रभङ्गको प्रकट कर सके, केवल कह देने भर में ही किमा रम का निरूपण नहीं किया जा सकता। करुण स्थला में केशवदासना न केवल कथा का प्रवाह मात्र ही जारी रखा है उनमें शोक पूर्ण परिस्थितियों का समावेश नहीं है केवल उनका मनेन मात्र ही है। रागण छलपूरक मीना को उठा ले जाता है उम समय का जो विरग पेशवदामजी ने किया है उसमें उनका मनीयता नहीं है और उ उममें इतना प्रवेश हा है जिसमें मीना के रुदन को सुनकर सुनने वाल के हृदय में रागण के प्रति विद्रोह की भावना जागत हो जाये। तुलसीदास

जी ने सीता के मुग्ध से इस समय ऐसी कातरौक्ति प्रकट कराई है कि जिन्हें सुनकर पत्नी भी प्रभावित हुए और गृद्धराज जटायु ने रावण से समाप्त भी किया—

गृद्धराज मुनि श्रावत बानी ।
 रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥
 अधम निशाचर लाहे बाइ ।
 जिमि मलेच्छ-वश कापेला गाइ ॥

और सीता के इस करुण क्रन्दन को सुनकर क्रोधित होकर जटायु रावण को ललकारता है ।

रे रे दुष्ट ठाठ किन होइ, निर्मय चलकि न जानहि मोइ ।

रामचन्द्रिका में सीता-हरण की घटना में केशवदास का हृदय प्रवृत्त न हुआ । सीता उम भयानक मकट की अवस्था में भी केवल अत्यन्त मत्तप में ही अपने दुग्ध को प्रकट करती हैं । आश्चर्य तो यह है कि जिस रावण ने प्रवञ्चनात्मक रूप से सीता का अपहरण किया है उसके लिये भी सीता केवल 'लकाधिनाथ' शब्द का ही प्रयोग करती हैं । जिस व्यक्ति से सीता को अत्यधिक आशङ्क हो और जिसने उसके मुग्धी जीवन को नष्ट करके प्राण प्रिय राम से अलग कर लिया हो, उसके लिये केवल संयमित भाषा का ही प्रयोग कुछ उचित प्रतीत नहीं होता । सीताजी के मुग्ध से रामचन्द्रिका में केवल यह कहलवाया गया है —

हा राम । हा रमन । हा रघुनाथ धीर ।
 लङ्काधिनाथवस जानहु मोहि वीर ॥
 हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु वेगि मोहि ।
 मातएट वश की सब लात्र ,तोहि ॥

उचित तो यह था कि इस स्थल पर सीता अपने हृदय के

असीम दुःख को प्रकट करके रख देती, अपनी निस्तहाय अवस्था का उल्लेख करती और रावण की क्रूरता का वर्णन करती, उसे केवल लङ्काधिराज कहकर न रह जाती।

केशवदासजी का जीवन ऐश्वर्य सम्पन्न था लेकिन उनके हृदय में एक वेदना अवश्य अन्तर्निहित थी, जिसकी फसक का अनुभव कवि को होता रहता था। उनकी यह उक्तियाँ।

जग महेँ मुग्न न गनिये,

या

जग मॉहिँ हेँ दुग्न जाल ।

मुग्न हेँ कहाँ यदि काल ॥

इसी धारणा की पुष्टि करती है लेकिन अपनी रुचि के अनुकूल न होने के कारण केशवदास ने फरणा के स्थलों पर अपनी भावुकता, मनोवृत्ति, ज्ञान तथा हृदय की फीमलता का परिचय नहीं दिया है। अथवा करुणा की दशाओं का उहेँ वैयक्तिक ज्ञान अवश्य रहा होगा।

श्रीराम

इन्द्रजीत सिंह के दरवार में रहकर केशवदासजी ने प्रताप, ऐश्वर्य तथा आतंक का प्रत्यक्षानुभव किया और राजनीति के विषय में भी भाग लिया था। इसलिये दर्पपूर्ण उक्तियाँ के वे अभ्यासी थे। इन धारणा में केशवदासजी का भयाङ्ग सफलता प्राप्त हुई है। प्रतिपादित विषय में जनक कवि के हृदय का सामनस्य न हुआ है तबतक उमर चित्रण में आभाषिता तथा घातविभता दृष्टिगोचर न होगा। कल्पना का सहायता से सींचे गये चित्र सुद्धि व्यापार मात्र हैं। धार राम का पूरा परिपाक सुद्ध-स्थल पर ही होगा है। रामचन्द्रिका में सुद्ध के दो अवसर

आये हैं—१ राम और रावण का युद्ध—२ राम की सेना तथा लव कुश का युद्ध ।

रावण पर आक्रमण करने के दो कारण थे—१ रावण ने सीता का अपहरण किया था और दूसरा ऋषियों की अस्थियों के ढेर को देखकर निश्चिन्तहीन पृथ्वी करने की राम की प्रतिज्ञा । अतः सीता के हरण करने के कारण वह राम का व्यक्तिगत शत्रु या तथा ऋषियों, देवताओं तथा ब्राह्मणों को क्लेश पहुँचाने के कारण लोक का शत्रु । रामचन्द्र ने समस्त कार्य लाकानुरजन के लिये ही किये हैं इस कारण सीताहरण का कारण तो गौण ही है । यदि सीताहरण न हुआ होता तो भी रावण का नाश तो अवश्य ही किया जाता । यही कारण है कि राम के विजयी होने पर पृथ्वी में सर्वत्र नल्लाम फैल जाता है । देवता भी हर्ष से पुष्प वर्षा करने लगते हैं । रामचन्द्रिका में यदि रावण का कोई अपराध है तो सीता का धुराना । सीता के उद्धार के लिये ही यह युद्ध किया गया है । त्रैलोक्य का सकट देने वाले रावण को मारने की दृष्टि से नहीं ।

युद्ध वर्णन की विशिष्टता हम रामचन्द्रिका में पाते हैं । कुम्भकण, मेघनाद, मकराज आदि जब युद्धस्थल में प्रवेश करते हैं उम समय उनका मयकरता का ऐसा उग्र रूप प्रकट किया गया है, निमसे आगे होने वाले भीषण युद्ध का पूर्वाभास हो जाता है । मकराज को रणभूमि में आता हुआ देग्कर विभीषण राम से कहता है—

कोण्ड हाथ रघुनाथ समार लीजै,

भागे सबै समर यूपव दृष्टि कीजै ।

देखत ही जननी बु तिहारी ।
वा सग सोवत ज्यौ बरनारी ॥

लय और कुश ने युद्ध स्थल पर ही विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि शास्त्रार्थ में भी विजय प्राप्त की। जब भरत ने मुनि बालक से यह कहा कि तुम तो मुनि बालक हो, तुम्हें धर्म कार्य में सहायता देनी चाहिये, बाधा नहीं। उसके उत्तर में कुश ने यह प्रमाणित किया कि हम आयु में छोटे हुए तो क्या आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा न तो बालक है और न वृद्ध। वह तो चिरतन है। इस प्रकार विद्वत्ता और बुद्धि में भी उन्होंने भरत को पराजित किया —

भरत —

मुनि बालक ही तुम यश करावो ।
मुक्तिधौ मग वाजिहि बाँधा धावो ॥

कुश —

बालक वृद्ध कही तुम पावो ।
देहिन को किधौ जाय प्रमा को ॥
हे जड़ देह कहे सब कोई ।
जीव सो बालक वृद्ध न दाइ ॥
जोय जरे त मर नहि छीजे ।
ताकहँ शोक कवा अच कीजे ॥
जबहि रिप्र त क्षप्रिय जाने ।
पयल मल दिये महँ ग्रान ॥
जो तुम दउ दमें लघु शिला ।
तो हम देहि तुम्हें दय भिचा ॥

युद्धकालीन परिस्थितियों को केशव ने बड़े कौशल के साथ अंकित किया है। वारों के हृदय की मनोवृत्ति को भी प्रकट किया है। प्रतिपक्षी द्वारा कही गई एक भी बात सदा नहीं होती है और तत्क्षण उसका अनुकूल उत्तर दे दिया जाता है, यह भावना यहाँ परिलक्षित होती है।

युद्धस्थल के घर्णन में प्रायः कवि लोग यह प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार प्रहार किये जा रहे हैं और किस प्रकार पक्ष तथा विपक्ष के योद्धा धराशायी हो रहे हैं। केशवदासजी ने इस पद्धति का भी अनुसरण किया है लेकिन केशवदास की सजसे बड़ी विशेषता उनके पात्रों द्वारा विपक्षी के प्रति व्यंग वाणियों के प्रयोग में ही है। केशवदासजी का व्यक्तित्व भी ऐसा था जिसमें कि इस प्रकार की उक्तियाँ स्वाभाविक सी प्रतीत होती हैं। वीर-रस का चित्रण केशवदासजी ने कुशलतापूर्वक किया है। युद्धस्थल पर अपने शत्रु को परास्त करने की भावना ही योद्धाओं का हृदय में सर्वोपरि हाती है। वहाँ अपने शरीर का भी ध्यान रहे नहीं रहता। वे तो केवल इस बात की चिन्ता रखते हैं कि कहाँ उनका शत्रु जीवित वापिस न चला जाय। लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्च्छित हो गये थे लेकिन सजीवनी वृष्टी के उपचार से जब वह उठ खड़े होते हैं तब उनके मुख से केवल यही निकलता है “लकेश न जावत जाहि घरै”।

वैभव एवं प्रताप-व्यंजन के चित्र अंकित करने में भी केशवदासजी की सफलता प्राप्त हुई है। रावण महाप्रतापी राजा था। उसके आतंक के प्रदर्शन करने में केशवदासजी ने प्रतिहारी के द्वारा नेत्रताओं को यह आदेश दिलाया है कि वे इस प्रकार अपने अपने कार्यों का सम्पादन करें जिससे रावण को कहीं क्रोध न हो जावे। यह प्रसिद्ध है कि ऋद्धादि देवता भी

रावण के यहाँ वेद पाठ करने आते थे । उनको वह प्रतिहारी यह आदेश देता है—

'पढ़ौ विरचि मौन वेद, जीव सोर छुड़िरे ।
 कुवेर बेर कै कही न बच्छ भीर मखिदरे ॥
 दिनेस जाय दूर बैठ नारदाद सग ही ।
 न योलु चद मदबुद्धि इद्र की समा नहीं ॥

इसी शैली का प्रयोग केशवदास ने उस स्थल पर भी किया है जब परशुराम को विवाहोपरान्त लौटती हुई दशरथ की सेना ने देखा । परशुराम के परुष रूप को देखकर मतवाले हाथी भी मतगलापन भूल गये, घोर भिषाहियों ने तिर्यों जैसे कपड़े पहन लिये और कुछ तो हथियारों को दूर फककर प्राण लेकर भाग रहे हैं ।

मत दति अमत है गये, देखि देखि न गजदही ।
 ठौर ठौर मुदेश केशव दुदुमी नहि बज्रही ॥
 डार डार हथियार केशव जाय ली ली भनही ।
 काटि के तन प्राण एफै नारि भेगन सनही ॥

यदि अथ और किसी प्रकार से परशुराम के पौरुष का चित्रण कवि करता तो शायद उसे इतनी सफलता प्राप्त न होती । जिस वार को देखकर प्रतिपत्नी की सेना में इतनी भगदड़ मच जाय उसका युद्ध कौराज भिजना भयकर न होगा । इस प्रकार की अद्भुत परिस्थितियों के सम्मारेण से केशवदास ने दाररम का अन्ध्रा प्रतिपादन किया है । केशवदास के पात्र घातलाप करने में अत्यन्त प्रवीण हैं । उनके मुख से निकला हृष्टा प्रत्येक शब्द पर विशेष अभिप्राय को प्रकट करता है । दाररम के घर्णन में प्रायः केशवदास ने मन्त्रादेशों का भी सम्मारेण किया है जिससे

युद्धस्थल के वे दृश्य स्वाभाविक से प्रतीत होते हैं। रणक्षेत्र में शस्त्रास्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया जाता अपितु वीर लोग एक विशेष हुँकार का शब्द करके अपने प्रतिपक्षियों की भर्त्सना भी करते हैं। रामचन्द्रजी का चरित्र ही ऐसा है कि उसमें शीघ्र क्रोध आ जाने का प्रश्न ही नहीं है लेकिन जब उन्हें क्रोध आ जाता है, उस समय वे भीषण से भीषण कार्य करने के लिये भी प्रवृत्त होने से नहीं हिचकते। उन्हें मुरयत दो अवसरों पर ही क्रोध आया है एक तो परशुराम सवाद के अवसर पर और दूसरा लक्ष्मण की शक्ति लग जाने पर। इन दोनों स्थलों पर केशवदासजी ने वीर रस का अच्छा प्रतिपादन किया है।

यद्यपि भाव, विभाव, अनुमान और संचारी के उपयुक्त समावेश पर ही रस की निष्पत्ति अवलंबित है, लेकिन वीररस के वर्णन में प्रायः कविगण ओजगुणयुक्त वाक्यों तथा द्वित्त वर्ण और दीर्घ समासान्त पदावलियों का भी प्रयोग करते हैं। केशवदास ने अपने अन्य ग्रंथों में द्वित्त वर्ण वाली शैली का प्रयोग अधिक किया है। रामचन्द्रिका में वीररस के ऐसे स्थल अनेक समाविष्ट हुए हैं जहाँ पर कवि ने ओजपूर्ण वाक्यों का अच्छा प्रयोग किया है। परशुराम जब यह अनुमान लगाते हैं कि शिव के धनुष को रावण ने तोड़ा है तो उस समय वे क्रोधावेश में यह कहते हैं—

“दशकंठ के कंठन को कडुला ।

सितकंठ के कंठन को करिहौ” ॥

युद्धस्थल का वर्णन कभी-कभी कविगण नदी का सागोपाग रूपक वाँचकर भी करते हैं। केशवदास ने भी इस शैली का पालन किया है। इस श्रोणित की सरिता के किनारे केशवदासजी ने

विशालकाय वीरों के मृत शरीर तथा टूटे हुए रथ लियाते हैं। उसमें बड़े बड़े घोड़े प्राद के समान हैं और ढाल कटुए के समान है —

पुत्र कुजर शुभ्र स्य न शोभिर्ज मुटिशर ।
 डेलि डेलि चले गिरीमनि, डेलि श्रोणित पूर ॥
 प्राद बुद्ध बुद्ध कच्छुप चाद चम विशाल ।
 चण से रथ चक्र पैत शृद शृद ममाल ॥

इस रूपक के द्वारा कवि ने युद्धस्थल की भीषणता तथा उस पर फैले हुए रक्त प्रवाह की प्रभासपूर्ण अभिव्यञ्जना की है। लम्बा मागरूपक होने पर भी केशवदाम ने प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच विन्म्य प्रतिविन्म्य भाव की रक्षा की है।

अलंकार

अलंकार और रस मर्यादा प्रथा की रचना उसके केशवदाम ने जिस काव्य परंपरा का प्रतिपादन किया उसका एकमात्र सिद्धान्त कविता में अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग करना ही है। यद्यपि कविता की आत्मा भास पद्य में ही अन्तर्निहित है, परंतु उसमें याग अंग की यदि उपयुक्त अलंकारों से मञ्जित करके प्रकट किया जाय तो उस भास की मनोमता और भी द्विगुणित की जा सकती है। कविता में अलंकारों का यही स्थान है जो कामिनी के कलित कलेवर को मञ्जित करने के लिये आभूषणों का है। यदि आभूषण इतनी अधिक मग्या में हो जायँ कि कामिनी की साधारण गति भी रुक जाय तो वे एक बधनमात्र ही होंगे। कविता में भी अलंकार साधन है साध्य नहीं, लेकिन केशवदाम की प्रवृत्ति समत्कारपूर्ण घण्टों की ओर अधिक होने के कारण उन्होंने प्रत्येक प्रसंग पर आलंकारिक योजना की है। बिना

अलंकार के प्रयोग के कवि एक साधारण वर्णन भी करना उचित नहीं समझता। काव्य में रमणीयता का समावेश करने के लिये केशवदास अलंकारों का व्यवधान आरग्यक समझते थे। इस आलंकारिक प्रवृत्ति का प्रयोग केशवदास ने कितने ही स्थलों पर भावोद्रेक के लिये भी किया है। इन स्थलों में इस आलंकारिक योजना से भावोद्वेग को महायता ही प्राप्त हुई है। पंचवटी में राम का मिलन माताओं से होता है। केशवदास ने माताओं के उस चिर प्रतीक्षित मिलन को गाय और उसके बड़बड़े के मिलन की तुलना दी है। त्रिभुङ्गे हुए पुत्र से मिलने के लिये माता उत्कण्ठित होती है। यह गुण मनुष्यों तक ही सीमित नहीं पशुओं में भी यह गुण विद्यमान है। जिम प्रकार एक सद्य प्रसूता गाय अपने बड़बड़े से मिलने के लिये दौड़ती हुई जाती है उसी प्रकार माताएँ राम से मिल रही हैं।

मातु सयै मिलिवे कहँ धाई ।

ज्यो सुत को सुरभी सुलबाइ । -

सरकृत में चंद्र को विषय मानकर जो काव्य की रचना की गई है, वह इतनी है कि यह एक स्वतन्त्र साहित्य बन गया है। केशवदास ने भी चंद्रमा के वर्णन में अपनी कल्पना और प्रतिभा बल से चंद्र को भिन्न भिन्न रूपों में अंकित किया है। केशव ने कुछ तो चिरप्रचलित उपमानों को रखा है, और कुछ उपमान केशव की प्रसर बुद्धि ने स्वयं ढूँढ निकाले हैं। कविता में विज्ञान की भाँति यथातथ्य वर्णन नहीं होता। कवि तो कल्पना के मामञ्जस्य से ही किमी विषय को देखता है, यदि उसके वर्णन को देखकर यह कह दिया जाये कि प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत का कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो कोरी कल्पना ही है। हमको कवि की भावना से सहानुभूति रखकर

ही उसके वर्णन को देखना चाहिये, अन्यथा कल्पना मात्र रचना करने का जो दोष केशव पर आरोपित किया जाता है, उससे महाकवि भी नहीं बच सकते। चन्द्र को देखकर कवि वर्णन करता है —

फूलन की शुभ गोंद नई है । सँधि शची जगु डारि दर्द है ॥
 दण्ड सो सखि श्री रति को है । आसन काम महीपति को है ॥
 मोतिन की भ्रुतिमूषण जानों । मूलि गई रवि की तिय मानों ॥
 अगद को पितृ सो मुनिये जू । सोहत तारहि सङ्ग लिये जू ॥
 फैन किधौ नम सिंधु लखै जू । देव नदी जलदंश बसै जू ॥
 शल किधौ हरि के कर सोई । अबर सागर से निकसो है ॥

केशवदास की यह विशेषता है कि वे प्रकृति के भिन्न भिन्न पदार्थों में से किसी न किसी को उपमेय की समता के लिये रोज ही निकालते हैं। यथा शत्रु में काले काले बादलों को स्पर्श करती हुई बगलों की पंक्तियाँ उड़ रही हैं। केशवदास की कल्पना शक्ति ने इस योजना को प्रस्तुत किया कि बादलों ने समुद्र से पानी पीते समय सफेद मंशों को भी पी लिया है और अब वे बलपूर्वक उन शंखों को उगल रहे हैं।

सोई पनरयामल घोर पी
 छार्द तिनमें बरु पाँति मनी
 संसाबलि पी बहुधा बल सौ
 मानों तिनको उगिली बल सौ ।

प्रकृति परिवर्तनशाल है। भिन्न भिन्न शत्रुओं में प्राकृतिक पदार्थों में भी हेर फेर हो जाता है। यही नहीं दिन और रात भी घटते और बढ़ते रहते हैं। शरद शत्रु में दिन घटता है और रात बढ़ती है। प्रकृति की इस प्रिया का आरोप केशवदास ने अत्यन्त

सुन्दरतापूर्वक सीताजी के विरह के कारण क्षीण होते हुए शरीर पर किया है। हनुमान रामचन्द्र से यह कहते हैं—

प्रति अगन के सग ही दिन नासै ।

निशि सौ मिलि बाढ़ति दीह उसासै ॥

उपमा अलंकार के संयोजन में उपमान के गुण, क्रिया और आकार को जब तक उपमेय के समान न प्रकट किया जावे तब तक उम उपमा में न तो कोई स्वाभाविकता ही होगी और न सौंदर्य की सृष्टि ही। केशवदास ने जिन उपमानों की कल्पना की है वे साधारण कवियों की पहुँच से बहुत परे हैं। लेकिन यह होते हुए भी वे बुद्धि गम्य हैं। प्रातः काल में तारिका समूह छिप जाता है। इस प्रसंग की योजना में केशवदास ने यह कल्पना की है कि उपाकाल में रक्त मुख वाला बन्दर गगन रूपी वृक्ष पर चढ़ गया है और उसने उस वृक्ष के तारिका रूपी फलों को गिरा दिया है। उपाकाल के रक्तवर्ण सूर्य को बन्दर की उपमा देकर कवि ने इस प्रसंग को बहुत रोचक बना लिया है।

चढ़ौ गगन तरु घाय, दिनकर बानर अरुण मुख

कीही मुक भइराय, सकल तारिका कुसुम बिन

हनुमान द्वारा आग लगा देने पर स्वर्ण की लका पिघल गई है। उसका स्वर्ण बहकर समुद्र में मिल रहा है। इसी प्रसंग को केशव ने उत्प्रेक्षा के सहारे इस प्रकार वर्णित किया है कि गंगा की हजार धाराओं में समुद्र से मिलती हुई देख मानो सरस्वती नदी ईर्ष्या वश असह्य धाराओं में सुखी होकर समुद्र से मिल रही है। काव्य शास्त्र में सरस्वती नदी के जल का वर्ण पीला माना गया है। इस कारण इस अलंकार-योजना में रोचकता, बोधगम्यता तथा स्वाभाविकता आ गई है।

लक्ष्मि लाय दई हनुमत विमान बने अति रुच्य रुची है ।
 पाँचि फटी उचट बहुधा मीन कानि रट पय पानी दुगो है ॥
 कचन का पित्रनौ पुर पूर पयोनिधि में पहरा सो, मुखी है ।
 गग हजार मुखी गुनि केशो गिरा मिला मानो अशर मुखी है ॥

विरोधाभास अलंकार में दो उम्मुत्रों में याम्बविर विरोध प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिये, विरोध का केवल आभास होना चाहिये। केशवदाम ने कितने ही स्थलों पर विरोधाभास की योजना की है।

१ विषमय यह गोपगरी, अमृतन के फल देत ।

उभय जायन हार के, दुग अरोप हर लेत ॥

२ अत्रि भङ्गुटि रघुनाथ का, कुटिल देनियत ज्योति ।

तदपि मुसामुर नरा की, निरपि शुद्ध गति होति ॥

केशवदास ने यह मन्त्र्यता अधिक स्थलों पर प्रकट नहीं की। उसी सूत्र और प्रतिभा व्यापक थी। उत्प्रेक्षा, सदेह अथवा रूपक की शृंगला बाँधने में ये बड़े निपुण थे। आलंकारिक योजना के पैर में पड़कर केशवदास ने रमणीय स्थलों को भी कभी कभी विष्टन कर दिया है। कवि के लिये उत्प्रेक्षा अथवा अन्य किसी अलंकार का समावेश करना ही अनिवार्य माना प्रतीत होता है। उसे इस बात का गिनात ध्यान नहीं रहता कि निम्न प्रसंग का यह उत्कर्षपूर्ण विर अस्मिन् पर रहा है यहाँ किसी ऐसे उपमान की योजना न हो जाय जिसमें कम चित्र के मोहक अङ्गन में कोई व्याघात हो जावे। रामचन्द्र की उपमा उल्लू से दे देना और राजसो के उपमान में कामदेव को ला उपस्थित करना इसी बात का परिचायक है कि केशवदास ने इन उपमाओं की योजना उपमेय का वस्तुमिथि पर विचार किये बिना ही की है।

केशवदाम की शृंगारिक भावना की तीव्रता तथा आलंकारिक प्रयोग की शक्ति के कारण कुद्र ऐसे स्थल भी रामचन्द्रिका में समाविष्ट हो गये हैं जो न केवल महान्यों के चित्त को अप्राह्य हैं, अपितु लोभ मर्यादा तथा रस की स्थिति से भी परे हैं। राज दरबार में रहने वाले कवि को यह भली भाँति प्रिन्तित रहता है कि राज दरबार की मर्यादा का किस प्रकार पालन करना चाहिये। केशवदाम ने भी इस मर्यादा का पालन अपने पात्रों के द्वारा कराया है। अर्थात् जिस समय रामचन्द्र का दूत बनकर रावण के दरबार में उपस्थित होना है उस समय मन्दोदरी के लिये भी उसने 'दिशि' शब्द का प्रयोग किया लेकिन जिस समय रावण के यज्ञ को विध्वंस करने के लिये अर्जुन और हनुमान आदि वानर लक्ष्य में जाकर घोर उत्पात मचाना प्रारम्भ करते हैं उस समय अर्जुन रावण के रनिग्राम में जाकर मन्दोदरी को पकड़ लेता है। मन्दोदरी के बन्धुओं की रीतिवातानी भी अर्जुन ने की। उस सम्राज्ञी के कठ के आभूषण टूट गये और केशव विग्रह गये। मन्दोदरी की इस कारुणिक स्थिति की ओर केशव का ध्यान नहीं गया और न उन्होंने मन्दोदरी के सम्मान की रक्षा की है। लेकिन कवि की दृष्टि मन्दोदरी की कञ्चुकि पर अवश्य गिरती है।

पटो कचुकी किंकिनी चार डूटी ।

पुरी काम की सी मानो रुद्र लूटा ॥

शक्तिशाली रावण की पत्नी मन्दोदरी की इस दयनीय दशा के प्रति कवि की महानुभूति नहीं है। अपनी शृंगारिक भावना को प्रकट करने के लिये उपयुक्त परिस्थिति पत्र स्थल देखकर केशवदास ने मन्दोदरी के कञ्चुकिरहित उरोजों का इस प्रकार वर्णन किया है—

बिन कचुकी स्वच्छ बक्षोत्र राजै ।

किधौँ सँचहु थीपलै सोम राजै ॥

विधौ स्वयं वे कुम्भ लावण पूरे ।

वशीकरण वे चूण सङ्गुण पूरे ॥

परिस्थिति तथा पात्र का ध्यान रखते हुए केशवदास ने इस सग की योजना सामाजिक रुचि के विपरीत ही की है। भयभीत नन्दोदरी के विपाद की ओर कवि का ध्यान नहीं गया। वह तो न्देह और उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा करुण स्थल पर भी गारिक वर्णन की योजना में प्रवृत्त है। करुणा के स्थल पर गार भाव उपयुक्त भी तो नहीं है। आलंकारिकताके कारण शब्द की कविता शब्दों का प्रदर्शिनो सा प्रतीत होती है। तीन न अर्थ रखने वाले कवितों का प्रयोग किया गया है इसके कारण इनके काव्य में क्लिष्टता आ गई है। प्रसन्न राघव नाटक, नुमन्नाटक और कादम्बरी आदि की उक्तियों के अनुवाद भी इ स्थानों पर किये गए हैं। उपमान के लाने में केशवदास ने स यात का भी ध्यान नहीं रखा कि वे वस्तु उस युग में प्रादुर्भूत ई भी थी या नहीं। पचपटी का वर्णन करते समय रत्नपे लंकार के विधान के हेतु उन पदार्थों को भी कवि ने ला दिया है जो एक युग परचात् हुए हैं। और जिनके कारण केशव की रचना में कालदोष आ गया है—

पाण्डव की प्रतिमा सम लेनी ।

अजुन भीम महाप्रति दली ।

राघव वध हो जाने के उपरान्त श्रीराम ने सीता को लका से तथा लाने के लिये हनुमान को भेजा। वध और अलंकारों से गिनत दोहर सीता आइ और उम समय प्राक्षण और देवताओं का चनका यशानान किया। तदनंतर सीता परीक्षार्थ अग्नि के मध्य ठी। अग्नि शिखाओं के बीच घेठी हुई सीता को कवि उपमा, उत्प्रेक्षा और न्देह आदि अलंकारों की योजना करके परिणत रता है। उस करुण परिस्थिति की ओर कवि का ध्यान नहीं

जाता है। लाल अग्नि और गौर वर्ण सीता से वर्ण साम्य रखने वाले पदार्थों को प्रस्तुत किया गया है। अग्नि की गोद में सीता ऐसी प्रतीत होती है मानों पिता की गोद में पवित्रा चरणी बना हो। सीताजी महादेव के नेत्र की पुतली हैं या रणभूमि की चडिमा हैं या मानों रत्न सिंहासन पर बैठी हुई इन्द्राणी हैं या सरस्वती नदी के जलसमूह में कोई जल देवी हैं या उसी में कोई सुन्दर कमल खिला हुआ है, या कमल के नील कोप पर लक्ष्मी जी बैठी शोभा दे रही हैं —

पिता अक ज्यो कन्यका शुभ्र गाता ।
 लसे अग्नि के अक त्यों शुद्ध सीता ॥
 महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी ।
 कि सप्राम के भूमि में चण्डिका सी ॥
 मनो रत्न सिंहासनस्था सची है ।
 किधौ रागिनी राग पूरे रची है ॥
 गिरापूर में है पयोदेवता सी ।
 किधौ कज की मनु शोभा प्रकासी ॥
 किधौ पद्म ही में सिपाकन्द सो है ।
 किधौ पद्म क कोप पद्मा विमा है ॥

सादृश्यमूलक उपमानों की रोज ही में कवि की बुद्धि लगी रही। उमने प्रसगानुकूल भावनाओं का कहीं भी चित्रण नहीं किया। अग्निशिखा के बीच बैठी हुई सीता सिन्दूर पर्वत के अग्र-भाग में बैठी हुई सिद्धकन्या के समान दिखलाई देती है या सूर्य मण्डल में कमलिनी हैं, या सुन्दर सरस्वती ही कमल पर बैठी हुई हैं।

कि सिन्दूर शैलाग्रम सिद्ध कन्या ।
 किधौ पद्मिनी सर सयुक्त बना ॥

सरोजामना है मनो चारु बानी ।
 जपा पुष्प के बीच डेठी भवानी ॥
 श्रारक्त पत्रा मुम चित्र पुत्री ।
 मनो विरानी अति चारु वेशी ॥
 सम्पूर्ण सिद्धुर प्रभा वरी घौ ।
 गणेश भालस्थल चन्द्ररेखा ॥

लाल लाल आग की लपटों में सीता ऐसी प्रतीत होती है मानों कोई चित्र पुतली लाल बेल टूटा के मध्य सुन्दर भेष से मजार्ई गई हो या सम्पूर्ण सिद्धुर की प्रभा में गणेश के भाल पर चन्द्र-कला है। अलङ्कारों का योजना करने में ही कवि लीन ह। कथा प्रवाह की ओर उसका ध्यान नहीं है। इन पक्षियों में केवल शब्द साम्य के आधार पर ही अलङ्कार की योजना की गई है अथवा प्रकृति के वर्णन के साथ कवि ने कोई महानुभूति प्रकट नहीं की है। ऐसे स्थल रामचन्द्रिका में कितने ही हैं जहाँ केशवदाम की आलम्बिक योजना ने अभिभूत सा कर दिया है। वे एक उत्प्रेक्षा के पश्चात् कितनी ही उपपत्ता, सदृश आदि अलङ्कार को समाविष्ट करने में तो प्रवृत्त हो जाते हैं लेकिन विषय वर्णन की ओर उका ध्यान नहीं रहता। शक्तिगाली रावण को परास्त करने के पश्चात् विदुषा हुई सीता रामचन्द्रनी का प्राप्त होती है। यह स्वाभाविक ही है कि समस्त सन्त्र सेना तथा विभीषण भा इस मिलन से उल्लसित हुए हों, लेकिन उा मया के आश्चर्य का वाराणर उम समय न रहा होगा जब कि राम सीता को अगीकार न करत हुए उसे अग्नि परीक्षा देने का आदेश देत है। केशवदाम ने अग्नि को विषराल शिखाआ के मध्य घेठी हुई सीता का वर्णन उत्प्रेक्षा के द्वारा किया है। लेकिन कवि न उम अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों के हृदय में प्रथादिता हा रहो

विचारधारा लक्ष्मण के हृदय में हो रहे विपाद तथा राम के हृदय की करुणा की ओर कोई सन्देह नहीं किया।

उपमेय की प्रतिष्ठा के अनुकूल उपमान की योजना करने का ध्यान केशवदास को नहीं रहा। केवल कल्पना की प्रागल्भ्य में इतने पड़ जाते हैं कि पात्र की प्रतिष्ठा तथा उसकी स्थिति का ध्यान उन्हें नहीं रहा। प्रवीणराय पातुरी को राम के रूप में अंकित करना लोक रस के विपरीत होने पर भी केशवदास ने उसे 'वीणा पुस्तक वारिणी' कहकर प्रशंसित किया है। हनुमान सीता के समक्ष राम की दशा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

“वासर की सम्पत्ति उलूक ज्यों न चितवत”

इस प्रकार राम की उपमा उलूक से दी है। अलङ्कार की दृष्टि से इस उपमा में भले ही कोई दोष न हो, किन्तु इसमें औचित्य की मात्रा कम ही है। इस प्रसङ्ग में उहुधा यह समाधान प्रस्तुत किया जाता है कि इस चरण में राम को उपमा उलूक से देने में इस पक्षी से तात्पर्य नहीं है, अपितु उसके देखने की क्रिया से है, लेकिन भगवान राम की समता में उलूक शब्द का लाना भद्रता एवं शिष्टाचार की सीमा का अतिव्रमण ही है। प्रकृति के अन्य पदार्थ भी ऐसे हैं जो वासर की सम्पत्ति को नहीं देखते। उनमें से किसी को वे इस उपमान के रूप में रस मरते थे। इसी प्रकार रावण की भत्सना करते समय सीता के मुख से यह कहलाया गया है—

“विडकन घर घरे भल क्यों वाज जीव”

पवित्र न्यायी सीता रावण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलोभनों में नहीं आ सकती थीं। इससे प्रतिपान्न के लिये केशवदास ने यह प्रदर्शित किया है कि वाज पत्नी अपदार्थ वस्तुओं का जिस प्रकार सेवन नहीं करता उसी प्रकार सीता रावण के उन

वस्तुओं का सेवन करके जीवित नहीं रह सकती, यही नहीं वे उनके उपभोग की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्रिया की दृष्टि से बाज का उपमान ठीक है लेकिन सीता के वरुण में बाज पत्नी का लाना कवि के दृश्य की भक्ति भावना की कमी का ही द्योतक है। कवि प्रवीणराय को वीणापुस्तकधारिणी के रूप में देखा सकता है और अग्नि की शिखाओं से घिरे हुए राक्षसगण उसे कामदेव के समान सुन्दर प्रतीत हो सकते हैं लेकिन जहाँ जगत्माता सीता का वरुण आया वहाँ केशव की कल्पना में केवल बाज पक्षी ही आता है। केशव का ध्यान अलंकारों के विधानों में ही प्रधानतः रहा है उन्होंने उनकी उपयुक्तता पर विचार नहीं किया। पात्रों की मर्यादा तथा उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर ही उनके अनुकूल पदार्थों को उनकी तुलना में उपस्थित करना चाहिए अन्यथा वे अलंकार अलंकार न रहकर शब्दों की रिलवाड़ मात्र रह जायेंगे। उनके कारण न तो विषय की रमणीयता की वृद्धि होगी और न काव्य में चमत्कार ही आवेगा।

केशवदाम के अलंकारों में सन्देहता चाहे दृष्टिगोचर न होती हो परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उनकी कल्पना शक्ति अत्यन्त तीव्र था। एक एक दृश्य को लेकर केशवदाम ने उत्प्रेक्षा, सन्देह और रूपक की लड़ियाँ घोंघ दी हैं। 'रामचन्द्रिका' में कतिपय स्थलों पर केशवदाम ने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति, यारीक सूक्त पर प्रतिभा का अन्धा परिचय किया है। अरण्य के महलों पर फहरती हुई ध्वजा, यज्ञ, शरद भरत की सेना, लका दाह, चन्द्रणव मूय वरुण और मीना अग्नि प्रवेश के अरुण पर केशवदाम निरन्तर आलंकारिक योजना करने में थकते नहीं हैं। एक के परचा दूमरा उपमान उपस्थित कर दिया गया है। इन

वर्णनों में केशवदास ने कुछ ऐसी कल्पनायें भी की हैं जिन्हें बहुत दूर की सूझ कहा जा सकता है। वहाँ तक माधारण कवि की बुद्धि की पहुँच नहीं हो सकती। जहाँ कोई आलंकारिक योजना की ही नहीं जा सकती वहाँ पर भी केशवदास ने उत्कृष्ट कल्पना के सहारे सुन्दर अलंकारों की योजना की है। केशवदास किसी न किसी स्थान से वर्णन के अनुरूप उत्पत्ता की सामग्री रोज हा निकालते हैं जैसे—

सुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की दुति को है ।
तापर भौर भलौ मन रोचन लोक बिलोचन की रुचि रोहै ॥
देखि दई उपमा जलदेविन दीरघ देविन के मन मोहै ।
कश्य कश्यराय मनौ कमलासन क विर ऊपर सोहै ॥

त्रिष्णु के मस्तक पर ब्रह्मा के बैठने की कल्पना सरलता पूरक नहीं की जा सकती, पुराणों के अनुसार विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ वह ब्रह्मा जी का आसन है। केवल दर्भी आधार पर केशवदास ने इस अलंकार की योजना की है। अपने प्रतिभा बल से केशवदास ने प्रत्येक परिस्थितियों में उपमान गोज ही निकाले हैं, भले ही उनमें बोध गम्यता कम हो। संस्कृत के प्रकांड विद्वान् होने के कारण संस्कृत के कवियों की आलंकारिक योजना का उनके ऊपर प्रभाव था। काव्य में अप्रयुक्त होने के कारण केशवदास के अलंकारों में कुछ दुरुहता आ गई है। कारण यह है कि एक तो उनकी कल्पना ही गम्भीर और प्रिस्तुत है तथा दूसरे जिन शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है वे पारिडत्यपूर्ण हैं।

कतिपय साहित्य शास्त्रियों का यह मत है कि शब्दालंकार केवल भाषा के सौन्दर्य को वृद्धि करते हैं, भावोत्कर्ष में वे सहायक नहीं होते। यह सिद्धांत ठीक नहीं है। भाषा की

महायता से भाव अपनी मत्ता प्रकट करता है। भाषा नितनी परिमार्जित, सुन्दर और आव्योचिन होगी, भाव की गभीरता में वह उतनी ही महायक होगी। अलंकार भाषा के मीन्य की वृद्धि करते हैं इसलिये काव्य में इनका विशेष स्थान है। जिस स्वाभाविक रीति से अलंकारों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है वैसे केशव नहीं कर पाये हैं। केशवदास के काव्य में आलंकारिक योजना की प्रचुरता हमें भले ही नष्टिगोचर होवे, किन्तु उन्होंने भाषा की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया है, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। रीतिमालीन कवियों में शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की प्रवृत्ति विशेष रूप से रही। उन्होंने शब्दों को इतना विकृत कर डाला जिससे मूल शब्द को पहचानना भी कठिन हो जाता है और अब दुरूह हो गया है।

अयोध्यापुरी का वर्णन करते समय केशव ने परिमत्या के द्वारा यह प्रकट किया है कि अयोध्या में 'अधोगति' व्यक्तियों की नहीं होता अपितु वृक्षों की जड़े ही नीचे की ओर जाती हैं। 'मलिनता' केवल हाम का अग्नि से निरले हुए धुएँ ही में है अयोध्यापुरवासियों के हृदय में नहीं। 'चञ्चलता' केवल पीपल के पत्तों ही में है, अयोध्यावासियों के मन में नहीं। धव नाम की पत्तु जगलों में ही है। धवली (विधवा) की अयोध्या में नहीं पाया जाती।

मूलन ही का जहाँ अधोगति पश्य गश्य ।

हाम हुताशन धूम नगर एक मलिनारव ॥

दुगति दुगा ही प्रो कुम्भिल गति मगिता ही में ।

भासल की अभिनाप प्रकट कवि कुल क वा म ॥

अनि चञ्चल उन्हें चञ्चली, विधवा प्रना न नारि ॥

(प्रथम प्रकाश)

ऐसे वर्णन के द्वारा केशव ने अयोध्याग्रामियों के पवित्र और सुखी जीवन का सुन्दर चित्रण किया है। केशवग्राम में कहीं कहीं हम एक जैसी ही विचार धारा, एक ही प्रवाह के शब्द और अलंकारों की पुनरावृत्ति पाते हैं। यदि कवि एक से अधिक स्थलों पर एक ही वाक्य योजना करता है तो वह केवल पुनरुक्ति नोप ही नहीं है वरन् उससे यह भी प्रकट होता है कि कवि के हृदय में नवीन विचारों की कमी है। बार बार वे ही अलंकार आने से वर्णनों में रोचकता भी नहीं रहती। अयोध्यापुरी का वर्णन केशव ने दो बार किया है, एक तो प्रथम प्रकाश में और दूसरी बार अष्टादशमें प्रकाश में। दोनों स्थान पर कवि ने एक ही प्रकार का वर्णन किया है, कोई नवीनता नहीं है।

होम हुताशन मनिनाई बहाँ । अति चंचल चल दल है तहाँ ॥

। कुटिल चाल सरितानि बसानु ॥

मूल तो अधोगतिन पावत है त्रेशोत्पल ।

बध्या वासनानि जानु विधवा सवाटिका ही ॥

कविकुल ही के श्रीफलन, ठर अभिलाष समाज ।

तिथि ही को क्षय होत है, रामचन्द्र के राज ॥

भरद्वाज ऋषि के आश्रम के वर्णन में भी केशव ने “चलै चिप्पन्ने ” और “कपे श्रीफले पत्र है पत्रनीके” कहकर इसी परिमर्या की ही आवृत्ति की है। ऐसे स्थल रामचन्द्रिका में कितने ही हैं जहाँ इस प्रकार की पुनरावृत्ति की गई है। यह आश्चर्यजनक ही है कि प्रखर प्रतिभा और बुद्धि होने पर भी केशवग्राम ने एक से ही वर्णन एक से अधिक स्थानों पर कैसे रस लिये। जिसे केशव ने कल्पना की लम्बी उडान के द्वारा विचित्र उपमान गोन निकाले। क्या यह अयोध्यापुरी के वर्णन में शब्द, अलंकार और मात्र के पिष्टपेषण को नहीं बचा

सकता था। 'परिसख्या' के प्रति शायद केशव को इतना अनुराग था कि वे उसकी योजना करने में थकते नहीं थे, चाहे काव्य की दृष्टि से वह दोष ही क्यों न हो।

महोक्ति अलंकार में दो कार्यों का एक साथ होना वर्णित किया जाता है, परन्तु केवल 'सह, साथ, मग' आदि वाचक शब्दों के प्रयोग ही से इस अलंकार का सृष्टि नहीं हो जाती, और न उसमें चमत्कार आता है। केशवदास ने सहोक्ति की योजना सुदरतापूर्वक की है। जिस समय राम के वाण प्रहार से रावण की मृत्यु हो जाता है उस समय ससार में दो कार्य साथ साथ होते हैं।

भुव भारद्भि संयुत राक्षस कौ दल जाय रसातल में अरुणायौ ।
जग में जब शब्द समेतहि पशव राज त्रिभीषन प फिर जायौ ॥
मम दानव-नरिनि के सुग सों मिलिकै क्षिय प हिय को दुग भायौ ॥
सुर इडुनि सोष गभा सर राम कौ रावन के फिर साथ हा लायौ ॥

केशव के अलंकारों पर विचार करते समय हम ऐसा चिन्तित होता है कि उनके पात्र भी अलंकार शास्त्र के पंडित हैं। जायपुर के श्री पुरुष, धन जात समय राम को माग में मिनने वाला प्रामाण्य जनता, जलदेवी तथा राम भा अलंकार के द्वारा हा अपने विचार प्रकट करते हैं। जब राम दार्थी पर चढ़कर जात हैं तो अत्रधयार्मी दार्थी पर बंटे हुए राम का इम प्रनाग यणन कर रहे हैं —

तम पुत्र लियौ गहि मानु मनौ,
गिरि अत्रन ऊपर मोम मनौ ।
बनु माणत दानहि लोभ धरे ।

रामचंद्रिका में ऐसे चिन्तन हा छद्म हैं जिनमें किनने हा अलंकार एव साथ आये हैं। सीता का समाचार लेकर जब

हनुमान राम के पास आते हैं उस समय राम ने हनुमान की जो प्रशंसा की है उसमें परिकराकुर, अपनुहुति, यमक, लाटानुप्रास तथा उल्लेख अलंकार सत्रिविष्ट हुए हैं —

साँचो एक नाम हरि, लीहैं सब दु ख हरि ।

और नाम परिहरि नरहरि ठाये हो ।

वानरन ही हो तुम मेरे वानरस सम ।

वली मुख सूर वली मुख निजु गाये हो ॥

साखामृग नाहो बुद्धि बलन के साखामृग ।

बैधों वेद साखामृग नशव कौ भाये हो ॥

साधु हनुमत बलवन्त जसवन्त तुम ।

गये एक काब कौ अनेक करि ग्राये हो ॥

रामचन्द्रिका में पग पग पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पर ऐसे स्थल बहुत कम हैं जहाँ इस आलंकारिक योजना से भावोत्कर्ष में सहायता मिली हो। चमत्कार-प्रदर्शन की ही ओर केशव की विशेष रुचि रही है। केशव ने अलंकारों के विषय में अपनी कुछ मौलिकता रग्यी है। संस्कृत में गिनाये हुए सभी अलंकारों को केशव ने अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। लगभग ४० अलंकार ही उहोंने माने हैं। एक स्थान पर 'प्रेमा' अलंकार की नई सृष्टि की गई है। 'रसालंकार' का केशव ने कोई विवेचन नहीं किया।

प्रबन्ध काव्य में कथा के कलात्मक विकास के लिये यह आवश्यक है कि कथा सूत्र कहीं ढाला न पडने पावे। पाठकों को कथा प्रसंग में लीन करने के लिये कुशल कवि सरल शब्दावलि और सहज बोधगम्य भावों को स्पष्ट उक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। केशवदास के काव्य सिद्धान्त के अनुसार काव्य में उक्ति वैचित्र्य, चमत्कार और अलंकारों का समावेश अनिवार्य

है। केशवदाम ने रामचन्द्रिका में ऐसे ऐसे छन्दों का प्रयोग किया है, जिनके तान-तान अर्थ होते हैं। प्रथम काव्य में इतना क्लिष्ट बना देना से उमरा कथा में रम मग्न कराने की शक्ति नहीं रहता। केशवदाम का इन क्लिष्ट कविताओं के कारण ही यह लोकोक्ति प्रचलित हुई कि

“कवि का धान न चढ़ विदाइ
गृह्य पशु का कविताइ।”

केशव की इस रुचि के कारण उनका कविता ‘अलङ्कार-मजूपा’ बन गई है। एक एक शब्द का तान तान अर्थ में प्रयुक्त करना शब्दों के साथ मिलनाइ करना ही है।

जय रामचन्द्र का सेना लड़ा पर आक्रमण करती है, उस समय लका अभियान को जाना हुई सेना ने वरण के साथ साथ केशवदाम न गणण का मृत्यु आर विभाषण की राज्यश्री का भा वरण कर दिया है —

कुतल ललित नाल भ्रुकुटि घनुप नैन ।

सुपाय महि ताग अगति भूपनन ।

मध्य देश कशरी सुगत्र गति माई दे ॥

विपशानुहल मय लल लच शृङ्खल ।

रामचन्द्र की गू, राजश्री विभाषण की ।

रावण की मायु दर लच चलि आइ दे ॥

(राम सेना के पक्ष में अर्थ)

कुतल, नाल, भ्रुकुटि, घनुप, कशरी, गयन और वाण नाम के वाणों से जो सेना सदा घलयान है और जिन सेना में सुपाय अंगनादि धार भूपणवन् है और ये हा धार सेना

से मध्य भाग के मचालक है। केशरी और गज जाति के भी बानर हैं, जिनकी चाल उड़ी सुंदर है। त्रिग्रह और अनुकूल नाम के रीछ सरदार हैं। एक एक सरदार के पाम लाखों रीछों की सेना है। उन सरदारों में जामयन्त मुख्य है। यह रीछ सेना समस्त सेना के अग्रभाग में रहती है।

(विभीषण की राज श्री के पक्ष में अर्थ)

जिमके सुंदर काले केश हैं। भौंह धनुष के समान टढ़ी है, नेत्र कमल के समान लाल हैं। बाण के समान नेत्रफण्टि है। जिसका सान्दय मदा रहने वाला है। जिसकी सुंदर ग्रीवा मोतियों से युक्त है। कमर सिंह का मी है। चाल हाथियों के समान है, जो मन को अच्छी लगती है। शरीर के प्रत्येक अंग यथायोग्य हैं। लाखों नक्षत्रों के सान्दय को लेकर यदि चंद्रमा उदित हो तो जो छत्रि उस चंद्रमा की हागी, वैसी ही उसके मुख की छत्रि है। सब रामभक्त उसका प्रशंसा करते हैं।

(रावण की मृत्यु के पक्ष में अर्थ)

तीक्ष्ण भाला लिये, काले रंग की, भौहें चढाये, धनुष लिये, अत्याचारिणी, क्रुद्ध जिमकी चितवन बाण के समान कराल है, और जो मत्त ही अत्यन्त उलवती है। गले से उच्च स्तर से गरजती है। अगदादिक भूपणरहित मुठमालादि भयकर भूषण धारण किये असुन्दर अगो पाली है और जैसे सिंह हाथी के मारने को मपटता है वैसी चाल वाली है, रावण को मारने के लिये राम का धैर ही जिसे अनुकूल हेतु मिल गया है, जिममें लाखों रीछों का बल है, जिसका बड़े रीछ का सा भयकर मुख है, मज्जनों ने ऐसा ही जिमका वर्णन किया है। इस रूपवाली होने से ऐसा अनुमान होता है कि यह रावण की ही मृत्यु है।

केशवदास की आलंकारिक मनोवृत्ति का परिचय 'राम

चन्द्रिका' में आगोपान्त मिलता है। इन अलकारों और चमत्कारों के मविधान में केशवदास ने कथावस्तु की भी आहुति दे दी है। अलकारों के फेर में कवि इतना पड़ जाता है कि वह कथावस्तु को ही भूल जाता है। कभी कभी अलकारों पे हेतु उदाये गये दृश्य इतने लम्बे हो गये हैं, कि पढ़ते पढ़ते मन ऊब जाता है। केशवदास का अलकार मध्यन्धी मिद्धात इतना दृढ़ और अकूट था कि वे उसे कभी भी नहीं भूले। जिन प्रसंगों में वे अलकार का समावेश नहीं कर सकते थे, ऐसे प्रसंगों को उठोने हटा दिया है। अलकारों के प्रयोग में कवि को अद्वितीय प्रतिभा, कल्पना शक्ति और सूक्ष्म से काम लेना पड़ा है। आचार्य दण्डी ने समान कथन भी 'अलकारहीन कविता को विघघा' समझते थे (अलकाररहिता विधवेय सरस्वति) इमीलिये अलकारों के प्रयोग ही में कवि काव्य सौन्दर्य समझता था।

शैली

भाषा एक सामाजिक देन है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है। यद्यपि अपने समाज की भाषा को समस्त व्यक्ति समान रूप से प्राप्त करते हैं, तो भी कुशल कलाकारों की रचना में शब्द चयन, वाक्यों का गठन, मुहावरों का प्रयोग और मगीत की विशिष्टता शुद्ध ऐसी विशेषता लिये हुए होती है जिससे उस रचना में हमें उस कलाकार के व्यक्तित्व का अनुमान हो जाता है। कुशल कवि अपने विचारों को इस गूढ़ता के साथ अभिव्यक्त करता है कि प्रत्येक पंक्ति को देखते ही पाठक को यह विदित हो जाता है कि यह अमुक कलाकार की रचना है। उस प्रणता की प्रति में हमें उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप दृष्टिगोचर होती है। जब कबल पद्याश को देखकर ही हम यह घोषित करते हैं कि यह अमुक कवि की रचना है उस समय

हमारा ध्यान उम पद्य में मन्निहित भागों पर उतना नहीं रहता, कितना कि भावाभिव्यञ्जन की शैली पर। मफल कलाकार ब्रह्मी है जो अपनी रचना में ऐसे विशिष्ट गुणों का समावेश कर दे, जिससे उमकी प्रत्येक कृति में इतनी मौलिकता और मजीवता आ जावे, जिससे जिना सदर्म से अवगत हुए हों यह कह दिया जा सके कि इसका रचयिता अमुक कवि है। किसी आलोचक ने शैली को 'विचारों का परिधान' कहा है। यह मत सही नहीं है। शरीर और परिधान स्पष्टतः दो पृथक् पृथक् वस्तु हैं, लेकिन शैली और विचार तो अभिन्न हैं। इसलिये एक दूमरे आलोचक को यह घोषणा करना पड़ी कि शैली 'कलाकार का परिधान' नहीं है, प्रत्युत वह तो 'कलाकार की त्वचा' है। अथ व्यक्तियों से भाव एव भाषा ग्रहण करने पर भी कुशल कलाकार उममें मौलिकता के समावेश से विशेषता उत्पन्न कर देता है। जिस सच्चाई के साथ, हृदय की तल्लीनता के संयोग से श्रेष्ठ माहित्य की सर्जना की जाती है वही सच्चाई और हृदय-तादात्म्य विशिष्ट शैली का निर्माण करता है। कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से अपने हृदय के अनुभूत भाव की अभिव्यञ्जना करना चाहता है, उसे अपनी विशिष्ट शैली के द्वारा उम भाव को प्रकट करने में कोई कठिनाई प्रतीत न होगी। सच तो यह है कि हम अपने स्वयं के विचारों को दूसरों की शैली में प्रकट नहीं कर सकते। कलात्मक अनुकरण जीवन की व्यापकता को प्रदर्शित करने में अमफल ही रहेगा। कलाकार भले ही अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों का अनुकरण करे, किन्तु उमकी हृदयगत समता या असमर्थता इस बात को अन्त-तोगत्या प्रकट-कर देगी कि उसमें भाव संप्रेषण की शक्ति कितनी है।

केशवनाथ संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्, चमत्कारप्रिय तथा राजसी वैभव के भोक्ता थे। कवि का जीवन जैसे वातावरण में

रहा उसकी अमिट एव व्यापक छाप हम उसके काव्य में पाते हैं। इतना हा नहा, विचारों का अभिव्यक्ति में भा हमें केशव में एक विशेषता के दर्शन होते हैं। मूर के पत्र, गीरा की विरह्याणी तथा तुलसी की प्रत्येक रचना का निम्न प्रकार उसके रचनाकार का परिचय करा देती है उसी प्रकार केशव का प्रत्येक छन्द महज हा में यह बोध करा देता है कि यह केशव के पुष्ट मस्तिष्क से ही प्रसूत हुआ है। यही है कवि की मन्ची महानता। कुछ आलोचकों को केशव के काव्य में इत्य हानता दिखाई देती है। जो कवि इतनी मौलिकता एव प्रवेग के साथ अपने भावा को प्रकट करता है, निम्नमे उसका व्यक्तित्व मुद्रित रहता है उसे इत्य हीन कहना सहा नहीं है। केशव का इत्य जिन वस्तुओं पर विषयो में रम रहा था, और चीजों को जिन दृष्टि काण से उहोने देगा, उसा को अपने काव्य में अस्मि क्रिया है। कवि दूसरों का भाव नापें लेकर नहा आता, वह ना इत्य के अनुभूत जीवन को ही प्रकट करता है। जैसा केशव का जावन था, वैसा ही उसका काव्य है। केशव ने मभूत के कवियों की उक्तियों को अपनी रचना में ध्यान दिया है, किन्तु उनका प्रदर्शन इतनी सुन्दरता के साथ किया है कि ये उक्ति केशव की ही प्रतीत होती है, मभूत की अनुप्राण नहीं।

समष्टि साहित्य के अन्तिम चरण में अलंकार एव रम का पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया गया। उस समय कुछ मामासक नो भाष को ही काव्य का आत्मा मानते थे, कुछ काव्य में कला पत्र की सर्वोपरिता का समर्थन करते थे। कला वग के प्रतिपादकों ने अलंकार का गर्वता का मारगता के लिये अनिश्चय घोषित किया। मभूत साहित्य की इसा परम्परा का अनुकरण केशव न किया। केशव ने रम आर अलंकार के निरूपण में पृथक् पृथक् सर्गों की रचना का। इमके अनिश्चित वे सदा अलंकारवादी रहे।

उन्होंने काव्य में सर्वत्र शास्त्रिक चमत्कार को ही महत्त्व दिया है। राजसीय गीतावली में रहने के कारण केशव के प्रथम में उक्त वैचित्र्य महज ही में आ गया है। दृष्टीगतियों के अन्तर्गत में आने वाले कवि तथा श्रमिकों पर अपने पाठित्य की छाप अंकित करने के लिये केशव ने ऐसी रचना की जिससे सुनने वाले प्रभावित हों। केशव एक तो स्वयं चमत्कारवादी थे, दूसरे उनका व्यक्तित्व आश्चर्यगता राजाओं से प्रभावित था। अतः अलङ्कार शैली ग्रहण करने पर भी अपनी भावुकता प्रदर्शित करने के लिये केशव को अवसर ही न मिला। रस के उद्देश्य की ओर वे बहुत कम ध्यान दे सके। काव्य के गुण दोषों की व्यापक विवेचना करने भी केशव हृदय की कोमल भावना की अभिव्यक्ति की ओर आकर्षित न हुए यह आश्चर्यजनक ही है।

हिन्दी के अन्य कवियों ने भी राजश्रमिक और राजकीय वैभवों का वर्णन किया है, किन्तु उनके वर्णनों में न तो मजबूती ही है और न स्वाभाविकता ही। उन कवियों का राजश्रमिकों से कोई सीधा सम्पर्क न था। उन्होंने तो सुनी हुई बातों या लक्षण प्रथमों में लिये हुए वर्णनों के आधार पर ही राजश्रमिकों के चित्र केवल प्रस्तुत परिगणन शैली के अनुसार अंकित कर दिये हैं। राज दरबारों में वैभव की ही प्रचुरता नहीं होती अपितु वहाँ के जीवन में एक अद्भुत कोमलता, प्रभाव तथा महत्ता आ जाती है। पारम्परिक मलाप भी एक विशेष रीति से किये जाते हैं। गान दरबार की मयादा का अतिक्रमण कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। केशव ने दरबार में उपस्थित रहकर वहाँ की परिपाटियों का पूरा अध्ययन ही नहीं, अभ्यास भी किया था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी अलङ्कार भाषा में रस देदीप्यमान राजसीय वैभव का विस्तार के साथ वर्णन किया

है। राम के शयनागार, अयोध्या की रोशनी, राजमहल सगीत, नृत्य, सेज आदि के वर्णनों में केशव ने इन्द्रजीतसिंह के पाम (हृदय) जो देखा वही स्पष्टतः अंकित किया है, अथवा ऐसे वर्णनों का राम के जीवन से न तो कोई विशेष सम्बन्ध ही है और न इसके कारण कथा में ही कोई रोचकता आई है। राम के ममत्त होने वाले सगीत और नृत्य हमें ओरछा नरेश के दरबार में होने वाले सगीत और नृत्य का आभास कराते हैं। राज दरबार में लावण्यवती नर्तकियाँ जिस प्रकार नूपुर ककार और हाव भाव तथा सगीत से राजा के मन को मुग्ध किया करती थीं वही वर्णन केशव ने राम के दरबार के सम्बन्ध में किया है। केशवदाम उन सर्गियों में द्रष्टा के रूप में ही उपस्थित नहीं रहे अपितु, उन्होंने गायनादि में सक्रिय भाग भी लिया। प्रवीणराय के वे गुरु थे। यहाँ कारण है कि उनके सगीत एवं नृत्य वर्णन इस बात के परिचायक हैं कि कवि न केवल इन कलाओं का ज्ञाता है, अपितु उसका हृदय इस राग-रग में पूर्णतः ओत प्रोत है।

आह बनि गाला, गुण-गण माला, बुधिवल रूपन बाढ़ा ।
 शुभ जाति विधिनी, विप्रगेह ते, विकृति भई जनु ठाढ़ा ॥
 मानो गुन सगनि, स्थो प्रति अंगनि, रूपक-रूप विराजै ।
 प्रेणाति बभारी, अद्भुत गावे, गिरा रागिनी लाजै ॥

रग महल घात्र यत्र तथा नृत्य की महार से गुनायमान हो
 रहा है

अमल कमल कर आंगुरी, सकल गुणन की मूरि ।

लागन पाप गृहग मुल, शब्द रहनि मरिपूरि ॥

राजाओं की शैल्या पर कितने कोमल तकिण रये जाते थे उसका भी वर्णन केशव ने किया है —

चपक दल दुति के गेहुए । मनहु रूप के रूपक उए ।
कुसुम गुलावन का गलमुइ । वरणि न जाय न नैनन सुई ॥

आशय यह है कि चपई रग के तकिए है, गुलानी रग की गलसुई है, जो अवगणीय है, क्योंकि उन्हें दृष्टि से छूते नहीं बनता । तकियो को चपक वर्ण कहने में भा विशेषता है । वह यह कि उम शीया पर सोने वाले उपति कमल मुग हैं । कहीं सुप्तावस्था में भ्रमर आकर तश न मारे अत तकिए चम्पा रङ्ग के हैं । चम्पा के निरुत्त भ्रमर जाता ही नहीं है ।

केशवदास को जहाँ भी विषय अपनी रुचि के अनुकूल प्राप्त हुआ है, वहाँ उन्होंने उसका सविस्तार वर्णन किया है । वहाँ कवि का दृष्टि उम दृश्य पर ही स्थिर हो जाती है, उसे कथा का ध्यान भी नहीं रहता । शृंगार वर्णन करते समय केशव ने रमणाय भावना का प्रदर्शन किया है । इनकी भाषा और भाव में अद्वितीय सामञ्जस्य है ।

किसी भी वर्णन को केशव ने विना आलंकारिक योजना के अस्मित नहीं किया है । उनकी भाषा, अलंकार, पद्य सौष्ठव और भावव्यञ्जना में उनके व्यक्तित्व का ही प्रतिबिम्ब है । “शीली ही व्यक्ति है” का सिद्धान्त केशव की रचना के सम्बन्ध में अक्षरशः चरितार्थ होता है । केशव ने भले ही अलंकारों की योजना बलपूर्वक की हो, किन्तु कहीं कहीं तो वे चमत्कारिक शब्दों की अवलियाँ हृदय को आकर्षित ही कर लेती हैं । कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे पढ़कर ही उनका आशय ध्वनित हो उठता है । सीता की रोज के लिये सत्र वानर और रोछ जा रहे हैं । उनसे वर्णन में कवि ने शब्दों के प्रयोग के द्वारा ही उनके जाने की क्रिया को प्रदर्शित कर लिया है ।

चङ्ग चरण, छद्म धरनि, मडि गगन धावहिं ।
 तन्मूलेण दुह दन्दिन निमि लक्ष्मि नहिं पावहिं ॥
 धार धरन वीर वरन सिधु तट मुहावहा ।
 नाम परम, धाम धरम, राम करम गावही ॥

केशव के शब्दों में नितनी भाव संप्रेषणता है वतन ही
 अत्र गम्भारता भी है । भाषा पर उन्हें घडा अधिकार है । उनका
 शब्द ज्ञान इतना अपरिमित है कि उन्होंने ऐसे ऐसे छन्दों की
 रचना की है जिनके पाँच अर्थ तक हो जाते हैं । 'करिप्रिया'
 में एक छन्द है निम्नके ५ अर्थ किये जाते हैं । रामचन्द्रिका में
 भी ऐसा पद्य है निम्नके तीन अर्थ हैं, दो अर्थ रखने वाले पद
 तो रामचन्द्रिका में कितने ही हैं । राम की सेना जब लंका पर
 आक्रमण करने के लिये जाती है उस छन्द के तीन अर्थ हैं ।
 १ राम सेना का, २ विभीषण की राज्यश्री का, ३ रावण की
 मृत्यु का ।

पुनल ललित नील, मृकुटी धनुष नैन ।
 कुमुद फटाक पाणु सखल उदाह रे ॥
 मुग्धीव सहित तार अगताणि भूयनन, मभ्यदेश ।
 केशरी मुगत्र गति भाई रे ॥
 विप्रहासुम्ल सब लछ लक्ष अक्ष बल ।
 अक्षगात्र मुषी मुग नेशोत्तस गाइ रे ॥
 रामचन्द्र नू का चनु रावभी विभीषण की ।
 रावण की मौनु परशुव चलि आई रे ॥

ऐसे पदों की रचना साधारण ज्ञान के कवियों द्वारा नहीं की
 जा सकता । केशवदाम की रचना उनके प्रकाह पाण्डित्य तथा
 भाषा ज्ञान का स्वल्प उदाहरण है । काव्य की कलात्मक

अभिवृद्धि का जो कार्य केशव ने द्वारा सम्पान्त किया गया वह उनके पश्चात् हिन्दा माहित्य मे फिर दृष्टिगोचर न हुआ। समान के व वन कवि का कर्पना को न तो प्रभावित कर सकते हैं और न जाधित ही। केशवनाम ने अपनी रचि के अनुकूल की काव्य रचना की है और उनका तत्काल सुफल भी उन्हें प्राप्त हुआ।

पात्रों के मुख से कहलवाई हैं। जहाँ व्यग अथवा वृट नीतिज्ञता प्रदर्शित की जा सकती है, उन्हीं प्रसंगों में रामचन्द्रिका में सम्वादों की योजना का गई है। यह सच है कि रामायण में महाकवि तुलसीदास ने जिन प्रसंगों में विशेष भावुकता प्रदर्शित की है, उन प्रसंगों में पेशवाय प्राय उदासीन ही रहे। जहाँ गंभीर मनोभावों की अंकित करने की आवश्यकता थी उस स्थल पर पेशवा ने सम्वाद नहीं रखे हैं, जैसे दशरथ कैरेयी सम्वाद और पचपटी में राम मरत सम्वाद। इन स्थलों पर तुलसीदास जी ने मानवीय भावनाओं और दुर्बलताओं, तथा राजनीति, लोकनीति एवं धर्म नीति की विशद व्यञ्जना की है। रामचन्द्रिका में सम्वाद फेवल यही प्रयुक्त हुए हैं जहाँ मार्गमध्य और राजनीतिज्ञता प्रदर्शित करना अभीष्ट है, अन्य प्रसंगों में सम्वाद नहीं रखे गये। गंभीर स्थलों पर भी पेशवा यदि सम्वादों की योजना करते तो बहुत मभव था कि उन्हें यथोचित सफलता न मिलती।

रामचन्द्रिका में प्राशोपान्त उपयुक्त प्रसंगों में सम्वादों का समावेश किया गया है। प्रथम प्रकाश से लेकर अन्तिम प्रकाश तक कथोपकथना की सुन्दर, चमत्कारिक और ओजपूर्ण योजना की गई है। युद्ध वर्णनों में प्राय कवियों ने शास्त्राभ्यास के प्रहार और रुधिर की तनी के प्रवाह का ही वर्णन किया है, लेकिन पेशवा ने युद्ध-स्थल पर भा प्रसंगात्पूला शाब्दिक मार्ग की योजना की है। पेशवादास की यह विगोपता है कि उन्होंने युद्ध स्थल में बाण वर्षा के साथ साथ वार्षा भी करायी है।

रामचन्द्रिका में विभिन्नलिखित सम्वादों का योजना का गई है —

१ दशरथ विरवागित्र सम्वाद

- २ वशिष्ठ-दशरथ सम्वाद
- ३ रावण-वाणसुग सम्वाद
- ४ जनक-विश्वामित्र और राम सम्वाद
- ५ राम परशुराम सम्वाद
- ६ परशुराम रामदेव सम्वाद
- ७ राम-कौशल्या सम्वाद
- ८ शूर्पणखा राम लक्ष्मण सम्वाद
- ९ रावण हनुमान सम्वाद
- १० रावण अगस्त्य सम्वाद
- ११ सीता रावण सम्वाद
- १२ लक्ष्मण कुश शत्रुघ्न विभीषण और अगदादि सम्वाद

उक्त सम्वालों में कुछ सम्वाद तो छोटे हैं, उदाहरणार्थ दशरथ विश्वामित्र सम्वाद, वशिष्ठ-दशरथ सम्वाद, परशुराम-रामदेव सम्वाद और राम कौशल्या सम्वाद ।

सम्वालों में केशव ने पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का पूरक ध्यान रखा है। रामचन्द्रिका में दशरथ का चरित्र अंकित न हो सका। राम वन गमन की घटना को कवि ने मत्सेप ही में वर्णन किया है, अतः प्रतिज्ञा पालन और पुत्र वियोग के धर्म सधर्म की परिस्थिति में दशरथ के हृदय को कैसा भीषण मन्ताप हुआ, इसके सम्बन्ध में कवि ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जन विश्वामित्र राम को लेने के लिये आते हैं उस समय दशरथ स्वयं विश्वामित्र के साथ यज्ञरक्षा करने के लिये जाना चाहते हैं। जन वशिष्ठ के आदेशानुसार दशरथ को राम और लक्ष्मण को भेजने के लिये बाध्य होना पड़ता है, उस समय उनकी आँगों में आँसू आ जाते हैं। रोने-गेते उनकी आँगे लाल हो जाती हैं —

रूप पै वचन वशिष्ठ को, कैसे मेटो जाय ।

सौंथ्या विश्वामित्र कर, रामचन्द्र श्रुत्वाय ॥

राम चलत रूप व युग लाचन । बारि भरित भये वारिद रोचन ॥

पायन परि श्रुति के सनि भौनहिं । केशव उठि गये भोतर भौनहिं ॥

रामायण में परशुराम का आगमन उस समय हुआ ज
धनुष टूट जाने पर गनाश्रा म विवाद चल पडा । परशुरा
के आ जाने से 'क्रोधी भूप उलूक लुफाने' और इस प्रकार म
मटप में फैली महा गडबडी शांत हुई । परशुराम के प्ररोध
का काय रामायण में लक्ष्मण ने किया है, पर रामचन्द्रिका
भरत का प्रभुत्व है । अपने गुरु के धनुष को टूटने का समाचा
जानकर परशुराम रोष में आ गये । अपने परसे को सम्बोधि
करते बार बार वे यह कहने लगे कि सत्रों बालकों पर क्या करे
तो तुम्हें धिक्कार है —

लक्ष्मण के पुरितान किया पुरयारथ सो न कथा परई ।

धेप बनाय किया वनिता को देवता केशव द्यौ हरई ॥

दूर झुठार निहारि तत्रा पल ताकी यई तु दियो जरई ।

आउ ते ताकह यधु महापिक क्षयिा पै सु दया करई ॥

परशुराम और राम सम्बान में, राम के हृदय की गभारता
गुरुजनो के प्रति श्रद्धा, सकाच, शाल और संयत भाषा क
प्रयोग बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है । क्रोधित परशुराम
कभी तो

सितकंठ क कंठा को कटुला,

रगकठ के कंठनि का करिहौ ।

और कभी—

“को घु हाप पर रघुनाथ तो,

चाब अनाथ करौ दशरथहि ।”

उस समय परशुराम से युद्ध करने के लिये भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण उद्यत होते हैं, तब राम यह कह करके रोक देते हैं कि ब्राह्मणों की भक्ति करना चाहिये, उनसे युद्ध करना अनीति है —

लियो चाप जब हाथ, तीनहु भेयन रोप करि ।
 धरज्यौ श्री रघुनाथ, तुम बालक जानत कदा ॥
 भगवतन सों जीतिए, कबहुँ न कीह शक्ति ।
 जीतिय एक बान तैं, नेवल कीहे मात्त ॥

परशुराम जब तक राम के प्रति क्रोध करते रहे उस समय तक वे परशुराम के प्रति श्रद्धापूर्वक व्यवहार करते रहे, परन्तु जब परशुराम ने उनके गुरु के लिये निन्दात्मक वे शब्द कहे कि —

“ राम कहा करिहो तिनको तुम बालक देव अदेव डरे हैं ।
 गाधि के नन्द तिहारे गुरु जिनते ऋषिवेश किए उवरे हैं ” ॥

जब गुरु को अपमानजनक शब्द कहे गये उस समय राम के ओदार्य और मर्यादा का भावना लुप्त हो जाती है और उनके हृदय में क्रोध की यह भावना जाग्रत हो जाती है —

मगन भयो हर धनुष साल तुमको अत्र सालौ ।
 नष्ट करौ विधि सृष्टि ईश आसन ते चालौ ॥
 सबल लोक सहरहु सेस सिरते घर डारौ ।
 सप्त सिंधु मिलि जाहि होहि सबही तम भारौ ॥

अति अमल जोति नारायणी कह कशव बुझि जाय वर ।
 भगुन द सँभारु कुठार म कियौ सरासन युक्त सर ॥

रामस्वरितमानस में राम के मुख से वनगमन का समाचार सुनकर कौशिल्या राम से कहती हैं —

“जौ केवल पितु आयमु ताता ।

तौ जनि जाहु जाति बडि माता ॥

जो पितु मातु कहेउ बन जाना ।

तो कानन सत अरुध समाना ॥

रामायण में इस प्रकार कौशिल्या का रूप कत्तव्याकर्त्तय जो समझने वाली विवेकिनी माता का है। वह पुत्र वियोग से सक्टापन्न अवसर में बुद्धि और धैर्य को नहीं जाने देती। रामचंद्रिका में पेशव ने राम वनगमन प्रसंग का मन्दित्र वर्णन किया है, यहा कारण है कि इस मर्मस्पर्शी स्थल पर भात्रा-क का जैसा प्रकय होना चाहिए वैसा पेशवदासजी न देखला मके। पात्रा की धारित्रिक विशेषता भी इन स्थला-र प्राय अस्पष्ट है। जैसे ही राजा दशरथ ने उरिशठ को अपना-ह मन्तव्य सुनाया कि

“इम चाहत रामहि राज दया” कि

“यह बात भरथ की मातु मुनी ।

पठऊ बन रामहि बुद्धि गुना” ॥

रामचंद्र भा इसे सुनकर न तो दशरथ से मिलने जाते हैं और न माता कौशिल्या से विदा लेने

“उठि बले प्रियत बड मुनत राम ।

तबि ताल मातु तिय बधु धाम” ॥

कथा प्रवाह की दृष्टि से कवि को सम्पूर्ण घटनाओं को क्रम-क्रम से रचना चाहिये। कवि ने पहिले तो राम का वन जाना स्पष्ट कर दिया है और फिर यह लिखा कि

‘गय तहं राम जहाँ निव मात ।

कही यह बात कि हो बन बात” ॥

कौशिल्या ने इसे सुनकर क्रोधित होकर यही कहा कि तुम बन को न जाओ। जो तुम्हारे (रामके) सुख को न देख सके ईश्वर उनके हृदयों को जला दे। कौशिल्या रामके माथ पर चलने को कहती है "मोहिं चला बन सग लिये" उस समय राम ने माता कौशिल्या को पतिव्रता स्त्री के कर्त्तव्य और विधवा के कर्त्तव्यों का उपदेश दिया है। इस प्रकार का उपदेश यदि वशिष्ठ आदि के मुख से किसी अन्य साधारण स्त्री को दिलाया जाता तो युक्ति युक्त रहता। पुत्र द्वारा माता को उपदेश दिलाना मर्यादा और शालीनता के विरुद्ध ही है। फिर कौशिल्या जैसी माध्वा स्त्री को ऐसे उपदेशों की क्या आवश्यकता थी? केशवदास ने यहाँ यह भी ध्यान न रखा कि कौशिल्या तो सोभाग्यवती है उसे विधवा के कर्त्तव्यों की शिक्षा क्यों दिलाई जाय? राम उपदेश देते हुए अपनी माता से कहते हैं —

तुम क्यों चलो बन आयु ।
जिन सीस राजन राजु ॥
जिय जानिये पतिदेव ।
करि सब भातिन सेव ॥

पति देइ जो अति दुख । मन मानि लीबै सुख ।
सब जगत जानि अमित्र । पति धनि केवल मित्र ॥

नारी तजै न आपनो सपनेहु भरतार ।
पगु गुग बौरा बधिर, अब अनाथ अपार ॥
अंध अनाथ अपार वृद्ध बावन अति रोगी ।
बालक पण्डु कुरूप सदा कुवचन जड़ जोगी ॥
कलही कोढ़ी भीरु चोर च्वारी व्यभिचारी ।
अधम अभागी कुटिल कुमति पति तजै न नारा ॥

गोरवामी तुलसीदास ने अनुसूया द्वारा सीता को पातिव्रत्य का उपदेश दिलाया है। अर्थात् पत्नी के द्वारा उपदेश दिलाना उचित है वह अनुसूया भी सीता से यह कहती हैं कि तुम्हें तो ऐसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु मैंने तुम्हारे गहने अन्य स्त्रियों को उपदेश दिया है —

“सुनु सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतिव्रत करहि ।
तोहि प्राणप्रिय गाम, कहेउ कथा समार हित ॥”

अनुसूया वृत्त इत उपदेश में पात्रा की मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। अनुसूया यह कहती है कि —

वृद्ध गगवस जइ न हीना । अथ बहिर प्राधी अति दीना ॥
एसेहु पात करिय अपमाना । नार पात्र जमपुर दु मनाना ॥

रामचन्द्रिका में राम कौशिन्या को विधवा स्त्री के कर्तव्यों की भी शिक्षा देते हैं —

मान बिन मान बिन हास बिन जीवहा ।
तम नहि राय बल सीत नहि जीवही ॥
तेल तजि तेल तजि राट तजि मावही ।
भीत जल हाय नहि उख्य जल जीवही ॥
नाय मधुराज नहि पाय पनही घरे ।
बाय मन बाध मय धर्म करिगी करे ॥

एक तो कौशिन्या जैसी रमणीयता को ऐसे उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी और फिर गाम के द्वारा ऐसी बात कहलाने से हृदय को छीम होता है।

अतएव गायक सम्प्रदाय में गेशवदास ने गजमभा की मर्यादा का भली भाँति पालन कराया है। तुलसीदास ने अपने मित्रान्त के अनुसार पात्रा के यथोपकथन में शील तथा मर्यादा का काफी ध्यान रखा है, किन्तु जहाँ पात्र राम विरोधी हैं वहाँ उनकी

मर्यादा का ध्यान उतना नहीं रखा गया है। परशुराम लक्ष्मण सम्बान में लक्ष्मण से ऐसी उक्तियाँ कहलवाई गई हैं, जिनमें वृद्ध परशुराम के प्रति अश्रद्धा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, गवण और अगद के सम्बान में तो तुलसीदास जी ने परिवार की मर्यादा का अतिप्रमाण करा दिया है। अगद दूत बनकर रावण की मन्मत्ता में गया था, उसे रावण के प्रति सम्मान प्रकट करना आवश्यक था। लेकिन अगद ने रावण से यह कहा "हैं तव दशन तोग्गिबे लायक"। अगद की यह उक्ति मन्मत्ता ही उससे दौत्य कार्य के प्रतिफल थी। इसमें परिवार के गौरव और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। रामचन्द्रिका में अगद यह कभी नहीं भूलता कि वह दूत कर्म कर रहा है। अगद के द्वारा रावण की मर्यादा का रक्षा कराई गई है। मन्दोदरि से लिये भी यह सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करता है —

“ देवि मीदरा कुभ कर्नादि दे ”

रावण की अपकर्त्ति का उल्लेख अगद ने किया है किन्तु यह प्रश्नोत्तर के रूप ही में है —

कौन के सुन ? गालि क, वह कौन बालि, न जानिये ?

कौल चावि तुम्ह आ सागर सात न्हात बानिये ।

हेइय कौन ? बहे। बसर्गु जिन खेलत ही तादि वाँधि-वाँधि लियौ ?

पात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं का सम्बानों में पूर्णतया निर्वाह किया गया है। इन सम्बानों में नाटकत्व है। युद्धेलगड में भिन्नभिन्न अयमरों पर ये सम्बान रामलीला के साथ अत्र भी प्रयुक्त होते हैं अर्थात् तुलसीदास के सम्बानों के स्थान में प्रायः केशव के सम्बान ही विशेष प्रचलित हैं, क्योंकि इनमें जो हास्य, व्यंग और आवेग भरा हुआ है, वह शांत प्रकृति बाने तुलसी के सम्बानों में प्रायः नहीं मिलता।

संख्याओं में कथोपकथन का चमत्कार तो अवश्य है परंतु कहीं कहीं प्रश्न और उत्तर इतने गुम्फित हैं कि यह जानना कठिन हो जाता है कि प्रश्नकत्ता कौन है और उत्तर क्या दिया गया है। नाटककार भिन्न भिन्न पात्रों द्वारा कहे हुए वाक्यों के प्रारंभ करने के पूर्व उस पात्र का नाम भी लिख देता है। रामचन्द्रिका में भी इसी शैली का पालन किया गया है। प्रबंध काव्य में कथा प्रवाह में ही ये सब बात समाविष्ट रहता है। पात्रों के नामों का पृथक् निदर्श नहीं किया जाता। रामचन्द्रिका में इस नाटकीय तंत्र का समावेश है, परन्तु इससे कथावस्तु के प्रवाह और रस निरूपति में कभी कभी बड़ी बाधा पहुँचती है। उस पंक्ति को पढ़ने के पूर्व कथन कत्ता का नाम पढ़ना या सौजन्य पड़ता है जिससे रस की अनुभूति नहीं हो पाती -

- (परशुराम) यह कौन को दल देखिये ?
- (वामदेव) यह राम का प्रभु जेगिये ।
- (परशुराम) यह कौन राम ? जानियो ?
- (वामदेव) सर तादिका जिन मारियो ।
- (परशुराम) तादका महारी, तियन विचारी,
कौन बड़ा तादि हनै ।
- (वामदेव) मारीन हुतौ संग, प्रयल सकल लल,
अब मुवाहू का न मनै ॥

इसके अतिरिक्त एव हां पंक्ति में प्रश्नोत्तर तथा उत्तर प्रत्युत्तर इस प्रकार मिश्रित हैं कि उन छन्दों को बड़ी सनकता के साथ पढ़ना पड़ता है। राम-परशुराम सम्वाद और अंगण-रायण तथा हनुमान-रायण सम्वाद में प्रश्न और उत्तर प्रत्येक पंक्ति में ऐसे सम्मिश्रित हैं कि जब तक त्रिशिष्ट ध्यान न रखा जाय तब तक सन्तोष होता ही नहीं पाया जाता।

(१) रे कवि कौन तू ? अक्ष को घातक, दूत बला रघुनदन जूकौ ।
को रघुनदन रे ? त्रिशिरा-त्तर दूषण दूषण भूषण भू का ॥
सागर कैसे तर्यौ ? जस गोपद, काज कहा ? सिय चोरहि देखौ ।
कैसे बंधायौ ? सुमुन्दरि तेरी छुड़ दग सोवत पातक लेरौ ॥

(२) राम को काप कहा ? रिपु जीतहि, कौन करै रिपु जीत्यो कहा ।
बालि बली, छल सों, भृगुनदन गर्व हर्यौ, द्विज दीन महा ॥
दीन सुकथौ, छिति छत्र हत्यो विन प्राण न हैहयराज कियो ।
हैहय कौन ? वहे विसर्यौ जिन खेलत ही तोहि बाधि लियौ ॥

उक्त पद्याशों में जब तक ध्यानपूर्वक यह न देखा जाय कि कौन सी बात अगद या हनुमान कह सकते हैं और कौनसी उक्ति रावण की हो सकती है, तब तक इनका सही आशय नहीं निकाला जा सकता । प्रबन्ध काव्य में स्थिर और स्पष्ट भावना का जितना प्रकटीकरण होगा उतना ही वह कवि प्रबन्ध पटु माना जायगा । उत्तर प्रत्युत्तर की होड में केशव ने पद्यों की बोधगम्यता को अधिकांश स्थलों पर नष्ट कर लिया है ।

केशव की भाषा

विश्व की सौन्दर्यमय कृतियों को देखकर कवि के हृदय पटल पर जो चित्र अंकित हो जाता है, उसको वह भाषा के माध्यम द्वारा प्रकट करता है। हृदय के उस भाव चित्र को चित्रकार अपना तूलिका से, मूर्तिकार अपने औजारों से और गायक अपने मधुर गान से प्रकट करता है। यद्यपि भाषा, तूलिका, औजार आदि हृदय के उस चित्र के वाह्य प्रदर्शन के माध्यम ही हैं परन्तु उनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिना इन माध्यों के वह भावना प्रकट हो ही नहीं सकती। भाषा काव्य का वाह्यावरण ही है, उसकी आत्मा तो भाव ही है। भाषा का उपादेयता काव्य के लिये उतनी ही है, जितनी आत्मा के लिये शरीर की। भाषा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा मानव जाति अपनी हृद्गत भावना को दूसरों पर प्रकट करता है। मनेनों से हृदय की यत्किंचित भावना ही प्रकट की जा सकती है। बिना भाषा के प्रयोग के मनुष्य अपने हृदय के चित्रों को प्रकट करने में सफल नहीं हो सकता। मनुष्य की वैयक्तिक शिक्षा और महारतों के अरूप ही उसकी भाषा होती है अतः भाषा शैली में भिन्नता दिग्दर्शक देना स्वाभाविक ही है। काव्य में रमणीय अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का ही प्रयोग होता है। अनुपयुक्त शब्द का समावेश काव्य की रमणीयता ही नष्ट नहीं करता प्रत्युत उन शब्दों के प्रयोग के कारण उसका काव्यत्व ही नष्ट हो जाता है।

केशवदास संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान् थे । संस्कृत के विद्वान् होने के कारण उनका शब्द भांडार पूरा था । प्रसंग के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करने में कवि को अत्यधिक सफलता मिली है । निम्न समय केशवदास ने काव्य रचना प्रारंभ की थी उस समय व्रज भाषा ही हिन्दी कविता की मनोनात भाषा थी । जायसा आदि प्रमाथियों शाखा के कवि और तुलसीदास की अर्घी भाषा की थोड़ी सी कृतियाँ को छोड़कर उस समय जो काव्य रचना की गई थी उसमें व्रज भाषा का ही प्रयोग है । व्रजभाषा ही काव्य भाषा थी । कवि कर्म के लिये उस भाषा का अपना ही आदरणीय सम्मान जाता था । उस समय संस्कृत में कविता करना गौरव का बात समझी जाती थी । केशवदास भी उस गौरव के पद के अभिलाषी थे और इमालिये 'भाषा' में कविता करना वे गौरव के प्रतिफल समझते थे । निम्न घर के नौकर चाकर भी संस्कृत में वात्सलाय कर वह 'भाषा' में कविता करे, यह कितना आश्चर्य और दुःख की बात थी । इमालिये कवि ने एक स्थान पर लिखा है —

“भाषा गोलि न जानई, जिनक कुल क दास ।
तहि कुल उपज्यौ मदमति, शठ कवि केशवदास ॥”

व्रज भाषा में काव्य रचना करने के लिये यह आवश्यक न था कि व्रजभूमि में रहकर ही उस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाय । व्रज भाषा हेतु, व्रज को तिराम न विचारियतु' का विश्वास चल पड़ा था, इमालिये बुन्देलखण्ड में जन्म लेने पर भी केशवदास ने व्रज भाषा का ही प्रयोग किया । उनकी भाषा में बुन्देलखण्ड की भाषा के शब्द और क्रिया पदों का भी कुछ प्रयोग मिलता है । जैसे इन्द्रधनुष के अर्थ में “गौरभद्राइन”, पिटारी के अर्थ में “चौली”, कुर्जा के अर्थ में “कुर्ची” तक्रिया के अर्थ

में 'गेडुआ' और उपदि, दुगई और घोरला आदि शब्द। संस्कृत के शब्द 'रत्नलीला', 'निजेच्छया', 'लीलयैव', 'हरिणाधिष्ठित' का तत्सम रूप में प्रयोग किया गया है। प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं किया जाना चाहिये। प्रांतीय शब्दों का प्रयोग वर्जित है। संस्कृत के नीचे समासात् और क्लिष्ट पदों का प्रयोग भी स्पर्शनीय नहीं समझा जा सकता क्योंकि इससे कारण काव्य में अनावश्यक क्लिष्टता आ जाती है। केशव की ओजपूर्ण शब्द रचना से काव्य में एक विशेष चमत्कार अवश्य आ गया है, जो साधारण वाक्य योजना से संभव न था। 'गरीव निदान', 'मका', 'लायक' आदि उर्दू और फारसी के कुछ शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, पर इन भाषाओं के शब्दों के प्रयोग की ओर उनकी रुचि अधिक न थी। संस्कृत के वातावरण में पलकर उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का कम मर्यादा में पाया जाना स्वाभाविक ही है। केशव ने कतिपय ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जो प्रचलित न थे। ऐसे शब्दों के प्रयोग से काव्य में अप्रतीत रूप दीप्त आ गया है। केशव ने कुछ शब्दों को ऐसे अर्थ में प्रयुक्त किया है, जो मर्यादित न थे।

शब्द	अर्थ
अनोक	फलक
लाय	सिद्ध
ऐली	आइ
नारी	समूह

संस्कृत के विद्वान् और अनुधारवादी होने के कारण केशव का भाषा में दुरुहता और क्लिष्टता आ गई है। प्रयत्न कथा का वर्णन करने के साथ केशव ने आलंकारिक योजना का विशेष

ध्यान रखा है, इससे भाषा में जटिलता आ गई है। भावना को यत्नि यथातथ्य रूप से प्रकट कर लिया जाय तो उसको पहिचानने और समझने में कोई रुठिनाई नहीं होती। इत्य से उद्भूत भावों का प्रभाव सर्जभूतात्मक है। कवि जब अपनी हृत्तरो की झड़ार कविता में ज्यों का त्यों अयतीर्ण कर देता है, तो उसकी कविता मानव हृदय को बरसरा आकृष्ट कर लेती है। चमत्कारी और वैभव सम्पन्न परिस्थितियों में रहने के कारण केशवदाम ने अपनी भाषा को भी चमत्कार और अलंकारयुक्त बना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कविता में दुर्बोधता आ गई है। अलंकार के पीछे पढ़ जाने के कारण कविता में हृद्गत भावों की अभिव्यचना नहीं हुई, यह तो अलंकार के लिए लिखी हुई जान पड़ती है, इत्य की भावना या घटना प्रसंग को वास्तविकता के साथ चित्रित करने का शक्ति से नहीं। केशवदाम का भाषा पर अमित अधिकार था। विषय और परिस्थिति के अनुरूप ही कवि ने भाषा का प्रयुक्त किया है। ध्वन्यात्मकता का मौन्दर्य भी केशव के काव्य में प्राप्त हो जाता है। शब्द भाण्डार अपरिचित होने के कारण केशव की कविता में एक जैसे भाव को प्रकट करने के लिये भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, यही नहीं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जो उस समय हिन्दी भाषा के लिये मद्यथा नवान थे। शब्द शक्ति का कवि को पूर्ण ज्ञान था। जहाँ नर पाण्डित्य और शब्द भाण्डार का प्रश्न है केशवदाम उसके आचार्य थे, परन्तु उनके राज्य सम्बन्धी कुछ मिद्धात ऐसे थे जिमके कारण उन्होंने कविता के गह्रावरण में मनाने हा में प्रतिभा का अपज्यय किया अन्यथा यत्नि काव्य की आत्मा के मरक्षण का ध्यान केशव रखते तो उनकी कविता शब्दों की ग्विलवाड और केवल अलंकारों की मञ्जूपा न बनी रहता उसमें भाव सप्रेषणता और रमानुभूति भी पर्याप्त मात्रा में होता।

वेश्यावास की रचना में काव्यगत शेष भी स्थान स्थान पर मिलते हैं जैसे "कौ माधना एव परलोच ही कौ" में न्यून ससृष्टि रूप है यहाँ "कौ" के स्थान में 'का' होना चाहिये। न्यून पदत्व दोष।

पाना पावक पवन प्रभु, व्यौ श्रमाधु त्थौ साधु।

इमका आशय तो यह है कि पाना, पावक, पवन और प्रभु साधु श्रमाधु त्थौ के प्रति एकमात्र व्यवहार करते हैं परंतु वाक्य में पर्याय शब्दों की न्यूनता से ऐसा अर्थ मंगलता से नहीं निकल पाता।

शब्द की तीन शक्तियाँ माना गई हैं — १ अमिधा, २ लक्षणा, ३ व्यजना वेश्यावास की भाषा पर ध्यान देने से यह विदित होता है कि उन्होंने शब्द का अमिधा शक्ति में ही अधिक काम लिया है। अमिधा शक्ति के द्वारा हम फेरल शब्द के वाचक अर्थ तरु पहुँच सकते हैं। काव्य में चमत्कारपूर्ण मोक्ष्य लाने के लिये जितना लक्षणा का आवश्यकता पड़ती है उतना अमिधा की नहीं। अमिधामूलक व्यजना उनके सम्पादन में कहीं नहीं अपर्यवृत्त है। रावण हनुमान से कहता है कि "तूने सागर कैसे पार किया"। हनुमान कहते हैं "जैसे गाए"।

सागर कैसे तरौ ? जैसे गोप ? काज कहा ? मिय गारहि दयो ।

कैसा बंधायो ? तू मुझि लेरी मुँदें दग मोवत पातक सग्यो ॥
आराय यह है कि शक्ति में ही रावण की स्त्री को देखने पर तो हनुमान को यदा याना पड़ा और रावण ने तो एकदली सीता का अपहरण किया है, उसे तो अति भयकर लहट मिलेगा।

मुहाविरे और लोकोक्तियाँ भाषा की सुन्दरता की वृद्धि करते हैं। केशवदास ने मुहाविरो का प्रयोग तो किया है किन्तु लोकोक्तियों की ओर उनकी रुचि न थी। आलंकारिक योजना में प्रवृत्ति लीन रहने के कारण मुहाविरो का प्रयोग थोड़े ही स्थलों पर हुआ है।

- १ की ही न सो काव ।
- २ स्वाद कद्वि को समथ न, गुँगे ज्यों गुर खाय ।
- ३ दुख देख्यो जो कालिह त्यों आजहु देखौ ।
- ४ हौं बहुतै गुन मानिहौ तेरे ।
- ५ भूलि गई तब, सोच करत अब जब सिर ऊपर आई ।
६. बीस बिसे बलबन्त हुते हुती दग केशव रूप रईजू ।
- ७ को है इन्द्रजीत जो भीर सहे ।
- ८ निकट विभीषण आई तुलाने ।

भाव-गाभीर्य, सत्त्वम भरकृत शब्दों के प्रयोग तथा क्लिष्ट कल्पना के कारण केशव को एक युग से कठिन काव्य का प्रेत माना जाता रहा है। केशवदास सरकृत के विद्वान् थे और उनकी कल्पना शक्ति भी विलक्षण थी, अतः अपनी बुद्धि का चमत्कार केशव ने काव्य रचना में प्रदर्शित किया है। रामचन्द्रिका को छोड़कर केशव के अन्य ग्रंथों की भाषा उतनी ही सरल है, जितनी राज भाषा के अन्य कवियों की। रामचन्द्रिका में भी जब छन्दों के अर्थ को समझ लिया जाता है, उसके उपरान्त उन कल्पना की उडानों में भी बोधगम्यता आ जाती है। हिन्दी साहित्य के अन्य कवियों ने भी क्लिष्ट काव्य की रचना की है, किन्तु क्लिष्टत्व का ढीप उन पर कभी भी आरोपित नहीं किया गया। सूर के कितने ही कूट पद ऐसे हैं जिनका अर्थ आज भी

विवाचन है तुलसीदास को भी किन्ना ही पक्तियाँ ऐसी हा
 हैं। विनयपत्रिका के कितने ही पं ऐसे हैं जिनमें अर्थ के
 सम्बन्ध में विद्वानों में आज भी मतभेद है, लेकिन उन्हें अर्थ
 सम्बन्ध में आने के कारण ही क्लिष्ट नहीं कहा जा सकता,
 क्योंकि जय सही अर्थ निकल आयागा उस समय काव्यगत आनन्द
 प्राप्त अग्रह्य होगा। भाव का रमणायता ही कविता को श्रेष्ठ
 बनाती है और रसिक जन तो "सुगम को दृढत फिरत, कवि,
 भावक अरु चोर"। थोड़ा परिश्रम करने के उपरांत यदि भाव
 की शुभ्र श्रोतरिपनी प्रवाहित हो उठे तो प्रत्येक व्यक्ति को
 परिश्रम उठाकर उस मरिता के शीतल जल का पान करके अपने
 हृदय की तृषा को अग्रह्य बुझाना चाहिये। केशव की कविता का
 मतत अभ्यास करने के उपरान्त वह रचना हमें सरल और
 भावमग्नपृक्त ही प्रतीत होगी। केशव ने वाच्यार्थ में अधिर रुचि
 प्रदर्शित की है, व्यंग्य का प्रयोग कम स्थलों पर किया गया है।
 रम और ध्वनि के प्रति उदासीन होने के कारण मैदान्तर नष्टि
 से उन्हें वाच्यार्थ पर ही ध्यान देना था। वहीं रानी न्यंगगाथ का
 भा कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है —

कौन के सुत / बालि क, यह कौन बालि न जानिय /
 काय चाधि तुम्हें ता सागर सात हात बगानिये ॥
 हे कहां यह धार / अग्न हयलाक बताइयो ।
 क्यों गया / गुनाथ वान विमान भेटि सिपाइयो ॥

रावण के प्रश्न करने पर अगद ने जय यह कहा कि बालि
 को रामचन्द्र ने मार दिया है, उसमें यह व्यंग्य भी है कि जय
 बालि जैसे धार को—विमाने रावण को पाँच में आकर मार
 समुद्रा का परिग्रमा का थी—आराम ने मार डाला। तो हे रावण।
 तुम्हें मारने में तो भगवान राम को कोई कठिनाई नहीं होगी।

कहीं-कहीं वाक्य रचना त्रिलुल अव्यवस्थित है, जिसके कारण अर्थ पूरतया गल गया है। "राज देहु जो बाकी तिया को" पक्ति में केशव कहलवाना तो यह चाहते थे कि "सुभीय जो यदि उमका राज्य और उसकी स्त्री तिला दो" परन्तु प्रस्तुत वाक्य रचना से यही अर्थ निकलना शक्य है कि "उसकी स्त्री को यदि राज्य दे दो" इस प्रकार की भाषा मन्गधी त्रुटियाँ भी रामचन्द्रिका में यत्र-तत्र दिखलाई पडती हैं।

केशवदाम की कविता में पुनरुक्ति शेष भी कहीं कहीं मिल जाता है—

लं घनु बाण गली तव धायो ।
पल्लव जो गल मार उढायो ॥

न्यून पदत्व और अधिक पदत्व शेष भी कहीं कहीं पाया जाता है और मिलाने के लिये कवि ने शब्दों को भी कहीं कहीं तोडा-भरोडा है।

अधिक पदत्व दोष

दोहा —तँतीसवें प्रकाश म, ब्रह्मा विनय बग्यानि ।

शम्भुक बच सिय त्याग शरु कुश लव जम सा जानि ।

'अण्णगात अति प्रात पद्मिनी प्राण्णाय भय' में अन्तिम शब्द के स्थान में सही शब्द 'भये' हैं। यहाँ नीचे की पक्ति के अन्तिम शब्द 'प्रेममय' से तुल्य मिलाने के लिये कवि ने 'भये' को 'भय' कर दिया।

छन्दशास्त्र के आचार्य और मसूत के विद्वान् होने पर अपयुक्त प्रकार की त्रुटियाँ ऐसी नहीं थीं, जिनका परिहार केशव न कर सकते। परन्तु छन्दों का ज्ञान कराने के लिये यह रामचन्द्रिका लिखी गई है। प्रारम्भ में कवि ने बय लिया है —

"रामचन्द्र की चन्द्रिका बगणत हो बट छुट"

छन्द के ज्ञान के लिए विविध छन्दों के लक्षण और उदाहरण मिला देना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत दोषों का भी ज्ञान करा देना आवश्यक होता है, जिससे काव्य के विद्यार्थी उस प्रकार के दोषों से बिरत रहें। बिना उतलाए दोषों का निराकरण असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है। इसीलिए केशवदाम ने मस्कृत के विद्वान् होते हुए भी, प्युत सस्कृति दोष, न्यून पदत्व और अधिक पदत्व दोष का समावेश काव्य के विद्यार्थियों की शिक्षा के हेतु ही कर दिया है अथवा इस प्रकार के साधारण दोषों का केशवदास जैसे विद्वान् की कविता में पाया जाना संभव नहीं था।

केशवदाम की कविता में विविध प्रकार की शब्द शैली और वाक्य योजना मिलती है। कवि की भाषा में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का समावेश हुआ है। प्रसंग के अनुरूप भाषा प्रयुक्त करने में केशव मिद्धहस्त थे। वीररस के समावेश के लिये द्विचर और परुपाठि के वर्णों का प्रायः प्रयोग किया जाता है। शुद्ध वर्णों में केशवदास ने इस शैली का स्वच्छन्द प्रयोग किया है। ओजपूर्ण वर्णन करने में केशव का अपूर्व सफलता मिली है —

पदो विरचि मोन व, जोर सोर छडि र ।
 कुवर बेर क कडा, न चच्छ भीर मडि र ॥
 दिनेछ जाय दूर बँडि, नारणादि सगही ।
 न बाजु चन्द, मन्द बुदि इन्द्र की समा नहीं ॥

जहाँ अलंकारों का परिच्छन्द कवि ने उतार दिया है और जय चमत्कारप्रियता की भावना का विरमृत कर दिया है उस समय वर्णना में माधुर्य गुणसूचक भावनाओं का समावेश हुआ है।

केशवदास की भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होने और अलकारों के कारण अर्थ में गहनता होने से केशवदास को 'कठिन काव्य का प्रेत' कहा जाता है। भाषा और भाव में चमत्कारिता ला देने के कारण केशव को प्रचुर ग्याति भी प्राप्त हुई। पाण्डित्यपूर्ण शैली में ही केशवदास काव्य प्रणयन करना चाहते थे। अध्ययन तथा निरीक्षण के द्वारा प्राप्त समस्त ज्ञान को केशवदास कला के रूप में प्रकट कर देना चाहते थे।

रामचन्द्रिका के कवित्त और मवैया आदि छन्दों की भाषा प्रायः सुन्यवस्थित और सरल है। अनुपयुक्त और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण ही रामचन्द्रिका के छन्दों में क्लिष्टता आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने शब्दों को प्रयुक्त करने के पूर्व उन्हें ठीक रूप से परमा नहीं। इनकी भाषा में माधुर्य और प्रमान की उद्भूति कमी ही है। ओजगुण अविन है। साम्य विन्यास में शिथिलता नहीं आने पाई है।

केशव के छन्द

काव्य में रसनिपत्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक रचनाकार अपने हृदय में उद्भूत होने वाले विचारों को इस प्रकार प्रकट करता है, जिसमें पाठक या श्रोता के हृदय में भी वैसा ही भावनाओं प्रकटित होने लग जायें। काव्य में इस गुण की प्रधानता होने के कारण उसका प्रभाव सर्वभूतात्मक है। सगीत के प्रति सम्पूर्ण प्राणीमात्र की मदा से अमिट अभिरुचि रही है। कलकल ध्वनि से बहने वाली स्रोतरिचना, मन्दगति से चलने वाली हवा में और लहराती हुई ललितिकाओं से एक सुन्दर सगीत की ही ध्वनि निकलती है। काव्य में मर्गीन के इस तत्व का समावेश एक नियमित परिपाटा पर शास्त्र योत्तना अथवा छन्दों का प्रयोग करने में होता है। अनादि काल से कविता और छन्द का घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता रहा है। प्रच्य काव्य में छन्द-योत्तना के सम्बन्ध में 'माहित्य रूपण, के प्रसिद्ध रचयिता प० विश्वनाथ ने लिखा है 'एक धृतमयै पणरवसानेऽयं धृतै' अर्थात् एक धर्म में एक छन्द का ही प्रयोग किया जा सकता है। केवल सगीत में एक धृत छन्द का प्रयोग किया जा सकता है। छन्दशास्त्र के अनुसार छन्दों के अनेक प्रकार हैं। प्रच्य काव्य के लिये जिस नियम का प्रतिपादन माहित्य शास्त्रियों ने किया है वह मयथा उपयुक्त है। एक ही छन्द का प्रयोग होने से त्रिपय और प्रसंग की अनुभूति में धृत्त महायता मिलता है। वाग्यार बदलने हुए छन्दों में

पाठन को चञ्चलते हुए छन्दों की लय से अपनी मानसिक स्थिति का समन्वय करने का प्रयत्न करना पड़ता है नहीं तो कथा के सूत्र को छोड़कर परिवर्तित छन्द की ओर ध्यान चला जायगा और रमिक अनुभूति जा कानन में रुचि उत्पन्न करती है, गिरिल पड जायगा। विविध छन्दों और पद्यों की योजना मुक्तकाल्य में का जा सकता है, लेकिन प्रथम काव्य में तो रम निष्पत्ति के अनुरूप ही छन्दों का प्रयोग किया जा सकता है।

रामचन्द्रिका की रचना केशवदास ने आलसार्थिक योजना के लिये ही नहीं अपितु भिन्नभिन्न छन्दों में रचना करने की योग्यता प्रदर्शित करने के लिये भी की है। रस और अलसारी की शिक्षा देने के लिये केशवनाम ने क्रमशः रमिक प्रिया और कवि प्रिया की रचना की और छन्दशास्त्र के ज्ञान के लिये कवि रामचन्द्रिका की रचना में प्रवृत्त हुआ। प्रथम ही में केशव ने अपनी इस इच्छा को प्रकट कर दिया है —

जागत वाक् व्योति इक, सर्वे रूप स्वच्छन्द ।

रामचन्द्र की चन्द्रिका, वरतत ही बहु छन्द ॥

भिन्नभिन्न छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कवि रामचन्द्रिका की रचना में मलप्र हुआ। कवि प्रिया और रमिक प्रिया में केशवनाम ने संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा बतलाए हुए नियमों का पालन किया है, लेकिन विभिन्न छन्दों में रचना करने के लक्ष्य से प्रेरित होने के कारण केशव ने "एकवृत्तमयं" का प्रथम काव्य के लिये जो नियम है, उसका पालन नहीं किया। एकान्त में लेकर अप्रसारी छन्दों तक का प्रयोग रामचन्द्रिका में किया गया है। छन्दशास्त्र में जिन छन्दों के नाम और लक्षण दिये

हैं उन मयों में कवि ने रचना की है यही नहीं छन्दों के श्रेणों को भी रखा है, निम्नसे छन्दशास्त्र के विद्यार्थी को पिंगल का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जावे। रामचन्द्रिका में ऐसे छन्दों का भी प्रयोग मिलता है, जिनके लक्षण प्रायः नहीं मिलते। उनके लक्षणों की पहिचान भी पहिने किमी आचार्य ने नहीं कराई। छन्दशास्त्र के पाण्डित्य को प्रदर्शित करने की भावना से अनुप्राणित होकर कवि ने छन्द सम्बन्धी काव्यशास्त्र के सब मान्य सिद्धांत का भी अवहेलना की है। भिन्न भिन्न प्रकार के छन्दों में रचना करने का उपयुक्त स्थल छन्दशास्त्र ही है। छन्दों का परिवर्तन महत्ता और शीघ्रता के साथ होने के कारण पाठक का ध्यान कथावस्तु में लीन नहीं हो पाता बल्कि छन्दों की इस विविधता के ज्वाल में उलभ जाता है। रामचन्द्रिका की कथावस्तु के प्रवाह में भी इन बदलते हुए छन्दों के कारण बाधा पहुँची है। उन प्रसंगों में पाठक का हृदय छन्दों की विविधता के कारण और भाँ लीन नहीं हो पाता। पेशवायाम आचार्य ने और कविप्रिया तथा रसिक प्रिया की भाँति रामचन्द्रिका को लक्षण ग्रन्थ के रूप में लिखने की उनकी इच्छा रही होगी। इसीलिए विविध छन्दों का समावेश कराया गया है। पाठ्य के दृष्ट से अनुपयुक्त छन्दों का प्रयोग भी पेशवा ने किया है। यह मग है कि कभी कहीं परिस्थिति के अनुकूल छन्द का प्रयोग किया गया है, जिनके कारण प्रसंग अथवा रोचक हो गये हैं। द्रुतगति के लिये छोट छोट छन्दों का प्रयोग प्रायः किया गया है। गभीरता तथा शोक प्रकट करने के लिये बड़े बड़े छन्दों का प्रयोग किया है। कविता और मयों की भंगभार तथा शांत यातावरण का यत्न भी मग है। धीरे धीरे गतन में छन्द, पुनः प्रयात आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है।

केशव एक असाधारण कवि थे। उन्हें भाषा पर पूर्ण अधिकार था, इसलिए अपनी महत्ता प्रकट करने के हेतु उन्होंने ऐसे छन्दों का प्रयोग किया जो अन्य कवियों द्वारा प्रयुक्त नहीं किये गये। छन्दों की इस विविधता को रखते समय केशव ने यह विचार न किया कि उनके द्वारा ऐसा किये जाने से रस निष्पत्ति में बाधा होगी और प्रबन्ध काव्य की रचना करने के नियम का उल्लंघन हो जायगा। प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से विभिन्न छन्दों का समावेश उचित नहीं है, उससे कथा प्रवाह में और उसकी क्रमबद्धता में बाधा पड़ सकती है। केशवदाम के अतिरिक्त इतने विविध छन्दों में हिन्दी में किसी अन्य कवि ने रचना नहीं की। केशव में ही इतने छन्दों की रचना करने की काव्य शक्ति थी। परन्तु प्रबन्ध काव्य में इस प्रतिभा का प्रयोग अनुचित ही है। यदि छन्द शास्त्र पर भी रचना करने की इच्छा थी तो यह उत्तम होता कि केशव प्रबन्ध काव्य के बजाय मुक्तक काव्य की ही रचना करते। छन्दों की प्रदर्शनी प्रबन्ध काव्य में नहीं लगाई जा सकती। प्रबन्ध कवि को एक भी प्रसंग ऐसा न आने देना चाहिये जिससे रसानुभूति या कथा प्रवाह टूट जाने की आशङ्का हो जाय। मरुत के प्रसिद्ध प्रबन्धकारों ने भी 'एक राग में एक ताल' के नियम का सर्वत्र पालन किया है। गणकवि गालिकाग ने रघुवंश में काव्य मीमांसकों द्वारा प्रतिपादित गणान्त का ही पूर्णतः पालन किया है। केशवदाम में छन्द रचना की आभासहीन शक्ति और प्रतिभा तो थी, किन्तु प्रबन्ध काव्य में उसका प्रयोग करने से उन्हें अभीष्ट सफलता में विफल था। रामचन्द्रिका में विविध छन्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं —

एकाक्षरी श्री छन्द —

सी, घी । री, घी,

मारचद —

राम, नाम । सत्य, धाम ॥

श्रीर, नाम । कौ न, काम ॥

रमणछन्द —

हुग कपो । टगिहे ।

हरि जू । हरिहे ॥

अष्टासरी नभस्वरूपिणी छन्द —

मलो बुगे न नू गुने ।

मृषा कषा कहे मुने ।

न राम देव गाहहे ।

न देव लोक पाहहे ।

प्रवक्तिका छन्द —

अति तिपट कुटिल गति यन्वि आप ।

तउ देत शुद्ध गति ह्युगत आप ॥

कञ्जु आपुन अथ अथगति चलन्ति ।

पल पतितन कहँ अरथ पलन्ति ॥

अरिल्ल छन्द —

देवि बाग अनुग उपगितय ।

बोलत कन पानि कोकिल सगितय ॥

पाताकुलक छन्द —

शुभ मर शोभे । मुनि मन सोभे ।

गरमिष पूले । अलिरम भूले ॥

केशवदाम ने फर्नी कही प्रमंगाकुल कुद्द ऐसे छन्दों व प्रयोग किया है निम्ने पदने से ही यह हरय स्वयमेव निधि

जाता है। घोड़े के वर्णन में कवि ने चचला छन्द को चुना।
जमकी गति घोड़े की गति से मिलती है। छन्द को पढ़ने में
मा मालूम पड़ता है मानों घोड़ा सूँद रहा हो —

भोर होत ही गयो सुराज लोक मय बाग ।
बाजि आनियो सु एक इगितज सानुराग ॥
शुभ्र सुम्भ चारिहून अश रेणु के उगार ।
सीगि सीन्दि सतहै ते चित्त चचला प्रहार ॥

केशव की त्रिचर्या

रचित की रचना में उसके हृदय की अतर्निहित भावना तथा उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पूर्ण प्रस्फुटन होता है। जिस समय केशव हिन्दी साहित्य में अत्यन्त ह्रष्ट उससे पूर्व मूर और तुलसी भक्ति की पावन वाणी से समाज के हृदयों को पवित्र कर चुके थे। मूर और तुलसी ने अपने उपास्यदेव की आराधना करने का माध्यम ही काव्य को बनाया, यही कारण है कि उनकी रचनाओं में वे द्वारा भक्ति भावना का अविरल श्रोत प्रवाहित हुआ। तुलसीदास तो नर-काव्य करने के पूण विरोधी थे।

की है प्राकृत जन गुण गाना ।

किर धुनि गिरा लागि पठिताना ॥

केशवदास तिस राजसी पातावरण में रहे उसमें यह संभव न था कि वे उपामना गान का अनुसरण करते। गानाओं के यशोगान ही में उठाने काव्य की रचना की, यैरल तुलसी द्वारा प्राकृत कवि केशव' कह जाने के कारण या वाल्मीकि द्वारा रचन में प्रबोधन लिये जाने पर केशव रामचरित्रिका की रचना में प्रवृत्त हुए। हृदय की भक्ति भावना के प्रबल वेग से प्रेरित होकर इस काव्य की रचना नहीं की गई है। रामचरित्रिका में वर्णित उपास्यदेव के प्रति केशव की अत्यन्त भक्ति न था। कवि प्रिया और रमिकप्रिया में कृष्ण के जीवन को स्थानयन मान कर रचना की गई है। शृंगारिक भावना से कवि का हृदय

इतना ओत प्रोत था कि अपने उपास्यदेव के प्रति भी वह श्रद्धा और सम्मान की भावना न रख सका। कृष्ण और राम को काव्य का त्रिपय बना करके भी केशव भक्तिभाव पूर्ण रचना न कर सके। वैभव और प्रवीण राय पातुरी के नृत्य और सर्गात के मादक वातावरण में रहकर केशव का हृदय एक साधक की भाँति भक्ति-भावना से आप्लावित ही कैसे हो सकता था। रामचन्द्र को इष्टदेव मानते हुए भी (कियो रामचन्द्र जू इष्ट) केशवदास ने रामचद्रिका में ऐसी उक्तियाँ प्रकट की हैं, जो इस बात की परिचारिका हैं कि केशव के हृदय में राम के प्रति वैसी सम्मान एवं श्रद्धासूचक भावना न थी, जैसी कि एक भक्त से अपेक्षित है। राम वरण करत समय केशव ने लिखा है —

किंघौ मुनि शपहत, किंघौ ब्रह्म दाप रत ।

किंघौ कोऊ ठग हौ, ठगौरी ली-दे ॥

राम के सम्बन्ध में इस प्रकार के कथन से यह प्रकट होता है कि केशव के हृदय में भक्ति की भावना को स्थान न था। लोका नुरजन के लिये अत्रतार लेने वाले भगवान राम का भी ऐसा शृंगारी चित्र रामचद्रिका में खींचा गया है जो केवल कृष्ण काव्य के लिये ही उपयुक्त था। रास क्रीडा कृष्ण के जीवन का प्रधान अंग है। गोपिकाओं के मध्य मधुर मुरलि-स्वर में गीत गाकर कृष्ण ने रास बिहार किया, उर्मी रूप में राम के जीवन को अंकित करने के लिये केशवदास ने बत्तीसव प्रकाश में जल क्रीडा का वर्णन किया है। जिन राम का यह सिद्धांत था कि

“ मोहि अतिशय प्रतात इन केरी ।

जिन सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ ”

(सुलसी)

न अन्य कोई मन्वन्धी । नणभगुर शरीर मे अनामति रख्य
ही मनुष्य सुख को माँस ले मरता है —

आयो कहा अब ही कहि को ही ।
ज्यो अपनो पद पाऊँ सो टोहौ ॥
बन्धु अथपु हिये मरै जानै ।
ता कहे लोग विचार बरानै ॥

फेरानदास मसार में दुःख को ही पैना हुआ देखते थे । वे समा
से मनुष्य न थे ।

जग माँक है दुख जाल ।
सुख है कहाँ यहि काल ॥

मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, विपत्ति के भयंकर
आघातों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता । साधारण मनुष्य के
अपेक्षा राजा की चिन्ता और भी अधिक तीव्र होती है । राजका
पद अनर्थ का मूल ही है ।

‘तहँ राज है दुख मूल ।
सब पाप को अनुबल ॥
तब ताहि ले श्रुतिराय ।
कहि का न नरकहि जाय ॥

धर्म धारता विनयता, सत्य शील आचार ।
राजसी न गरी बन्धु ये पुराण विचार ॥

गम मे आने के समय मे मृत्यु उपरान्त जीव को भिन्न भिन्न
प्रकार का याननाएँ महना पड़ती है । तब दुःख की ही चतुलता
तीरत म हा, तब वह शृङ्गाय कैसे हो मरना है ? चाल्यावस्था
ने हाति नाम का मुद्द भा ध्यान नही रहता और जो भा यन्तु
सामन पदा हुद मिला उमा को यानर ग्या लेना है पाहे यह

अशुद्ध और विपाक ही क्यों न हो। युवावस्था में युवति जनों के कटाक्षों के प्रबल आघातों से उमका इन्द्रजित्प्रस्त हो जाता है और वृद्धावस्था में शरीर शिथिल पड़ जाता है, हाथ पैर साथ नहीं देते हैं और सर्वत्र निराशा ही दिखलाई देती है। केशव ने मसार का इस प्रकार काव्यिक और नैराश्यपूर्ण चित्र अंकित किया है।

१ बाल्यावस्था

पोच भलो न कछू जिय जानै ।
लै सब वस्तुन आनन आनै ॥
है पितु मातन तें दुख भारे ।
श्री गुरु ते अति होत दुखारे ॥

२ युवावस्था

बक दिये न प्रमा सरसी सी ।
कदम काम कछू परसी सी ॥
कामिनि काम की डोरि प्रसी सी ।
मीन मनुष्यन की बनसी सी ॥

३ वृद्धावस्था-जनित दुःख

कंपै उर वानि डगै वर डीठि त्वचाऽति कुचै सकुचै मति बेली ।
नवै नवप्रीव थके गति केशव बालक ते संगही सग खेली ॥
लिये सब आधिन व्याधिन सग जरा जब आवै ज्वरा की सहेली ।
भगे सब देह दशा, जिय साथ रहै, दुरि दौरि दुरास अकेली ॥

केशवदास ने भिन्न भिन्न काव्य ग्रंथों में अपने विचारों को पात्रों के मुख से प्रकट कराया है। रामचन्द्रिका में राम के मुख से राजश्री निन्दा में तथा वशिष्ठ के मुख से विरक्ति कथन में और भारद्वाज आश्रम के वर्णन में केशव ने स्नान स्थान

पर जगत और परमात्मा के सम्बन्ध में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, लेकिन विज्ञान गीता में धार्मिक प्रवृत्ति को केशव ने अधिक व्यञ्जित किया है। वैभव और जिलाम के वातावरण में केशव चाहे जितने रहे हों पर उनका हृदय जगत के उदिल द्वन्द्वों और दुर्गों के प्रति कर्मण र्चाकार पर उठता है। मनुष्य के हृदय में व्याप्त रहने वाली वृष्णा मनुष्य को शान्तिमय जीवन व्यतान नहीं करने देती। मनुष्य उसके चक्कर में पड़कर दशों दिशाओं में भटकता फिरता है पर सन्तोष नहीं मिलता। इस वृष्णा की अपार नदा का पार पग्न न किमी को भी सफलता नहीं मिली है —

कौन गन यह लाख तरौन जिलाकि विलोकि जहाजन बार ।
 लात्र बिगलन सता लपटी तन धीरत्र मत्य तनान न तार ॥
 बचकता अरमात्र अवान अलाम भुजग मयानर, कृष्णा ।
 पाटु बड़ा कहूँ पाटु न यशव क्यों तरि जाय तरगिनि वृष्णा ॥

काम, क्रोध, मोह और लोभ आदि विकारों में प्रमित होकर मनुष्य की दशा बर्फी ही सफटापत्र और विषम हो जाती है। इन्हीं मनाविकारों में पड़कर मनुष्य उन्नत प्रस्था से पतित होकर विगहृणा और अनुताप के गहन रूप में गिरता है। इन विकारों के प्रलोभन और आवरण इनने प्रगाढ़ होते हैं कि उनके फँदे से व्यक्ति अपने को मुक्त करने में मर्यादा असमर्थ पाता है —

नीचत लाभ दसौ शिमि को गहि माह महा इत पासिहि टारे ।
 ऊँचे ते गव गिरासत, प्राधहु जावहि लूहर लावन भारे ॥
 दम में काट की लात्र क्या कशव मारत कामहु बाण निहार ।
 मारत पाँच कर पत्र नृन्हि कासो बहै जगत्राव विहार ॥

संसार में आकर जाय 'मेरे और तेरे' के भेद में पव जात

है। इस मायाजाल में वह तथाकथित सम्यग्धियों की हितैषणा के लिए उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। लेकिन फिर भी वे अपने नहीं हाते। जिस घर को बनाकर व्यक्ति निवास करता है, उसे वह भ्रमवश अपना ममकता है, लेकिन उसी घर में रहने वाले अन्य जीव भी हैं, जो उस घर पर समान अधिकार रखते हैं। समाज की निम्मारता पर केशव ने यह लिखा है —

[१]

माझी म०० अपनो घर, माझर मूसो कहे अपना घर ऐसो ।
कोने घुमी कदि घूमि तिनोतो बिलारि औ काल बिलें मह वैसो ॥
बीटक स्थान सा पति औ भिलुक भूत कहें, भ्रम ज ल हे जैसा ।
झो हूँ कडो अपना घर त सहि ता घर सो, अपनो घर वैसो ॥

[२]

कौपत सुभग्रीवा सव अग सीमा रेगत चित मुनारी ।
अनु अपने मन प्रति यह उपदेशति “या जग म कशु नाही ॥”

शिव और वशिष्ठ के मन्वाद के द्वारा केशव ने यह प्रकट कराया है कि रामोपासना ही मर्श्रेष्ठ और जीव कल्याणकारा है। भक्तिकाल में हिन्दू वर्मावलाम्बियों के भामने धार्मिक विप्लव उपस्थित हो गया था। दक्षिणी भारत में तो शैव और वैष्णवों में धार्मिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण भीषण मगडे होते रहते थे। वैष्णव विष्णु की उपासना को मर्शोपरि उतलाते थे और शिव के उपासक शिव की उपासना को। उत्तरी भारतमें भी यह धार्मिक उत्पात न फैल सका। राम और शिव को समकक्ष या देवता दिग्गलाम्ब तथा मुक्ति के लिये दोनों देवों की स्तुति को अनियाय बताने से विरोध की भावना उत्पन्न ही नहीं होने पायी। रामचरित्रका में वशिष्ठ ने महादेव से यह प्रश्न

क्रिया है कि हे देव ! हमें उपासना किमकी करना चाहिये तब
महादेव ने यही उत्तर दिया कि उमापति और रमापति नामके
देवों का न तो कोई रंग है और न रूप अतः ये शरीरधारी नहीं
हैं। उपासना तो सगुणरूप की ही हो सकती है अतः राम की ही
उपासना करना चाहिये —

सत चित्त प्रकाश प्रमथ । तेहि वेद मानत देव ॥

तदि पृथ्वि श्रुति क्वचि मडि । सब प्राकृतन को छुडि ॥

रामचन्द्रिका में स्थान स्थान पर धैराग्यमूलक भावना से
युक्त उक्तियाँ भी प्रकट कराई गई हैं। गद्यरूप की सभा में अगण
सामारिक विभूतियों की नश्यगता की ओर लक्ष्य करके यह
प्रकट करना है कि अन्तकाल में संसार का कोई वस्तु मनुष्य के
स्वाध नहीं जाती उसे अकेला ही जाना पड़ता है, इसलिये ध्यान
और प्रपञ्च से सामारिक पदार्थों का समूह व्यर्थ है —

हाथी न, साथी न, घारे न, चेर न, गाउन, ठौर का ठौर बिलेहे ।

सात न मात, न पुत्र, न मित्र, न रिक्त न साथ कहीं सग ॥

'केसर' काम का राम विचारत, और विकाम न कामहि गहे ।

चिन्त र चेति अत्रौ रिक्त अन्तर, अन्तक लोक अन्तरीर जहे ॥

सयम और नियमादि के पालन के द्वारा जंगम सामारिक
प्रलोभना में मुक्ति पाने ईश्वर में लान होता है। संसार
में न तो उसे कभी निगशा होती है और न कोई दुःख ही।
निरकाम फल के मन्वन्थ म पेशव ने निष्कामिनि विचार
प्रकट किये हैं —

निश्चिन्तार वस्तु विचार कर, मुल साच दिव्य कर्मा धन है ।

अथ निमह धम कथा न, पारमह माधुन का गत है ॥

बाहे पणव जग अंग दिव्य भोजन, बाहर भोग नरको तनु है ।

मन हाथ सरा विनय विचारों धन ही पर है, पर ही धन है ॥

लवकुश विभीषण सम्राट में विभीषण की भत्मना में केशव ने कुछ सामाजिक एवं लोक-व्यवहार के सदुपदेश भी व्यक्त किये हैं —

जेठा भैया श्रद्धा, राजा पिता समान ।
ताकी पत्नी तू करा पत्नी, मातु समान ॥
को जानै के वार तूँ, कही न हँ है माय ।
सोई तै पत्नी करा सुनु पापिन क राय ॥

समय की कुछ प्रचलित रटियों पर उन्होंने आक्षेप भी किये हैं —

बुद्धा न खेलिए कहूँ,
बुद्धा न वेद रक्षिये ।

गम त्रिपुण के अवतार हैं, और सृष्टि के उत्पन्नकर्ता हैं । अधर्माचरण ससार में फैल जाने पर भगवान स्वयं नररूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं । रामचन्द्रिका में दो स्थलों पर केशवनाम ने ब्रह्मा के मुख से श्रीराम की स्तुति कराई है । राम के स्वरूप के सम्बन्ध में ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अतथामी हो । कुछ तुम्हें निर्गुण मानते हैं और कुछ भगुण । तुम्हारा न आदि है और न अन्त । तुम अनादि और अजन्मा हो । मत्व, रज, और तमस्-वृत्तियों से तुम ही ससार की रक्षा, पालन और महार करते हो । तुम्हीं ससार ही और मन्त्र मन्त्र तुम्हीं में स्थित है । विभिन्न अवतार लेकर तुम्हीं ने पृथ्वी की रक्षा की है —

राम सदा तुम अन्तर्यामी । लारु चतुदश के अभिरामा ॥
निगुण एक तुम्हें जग जानै । एकाद सगुणवत् प्रकाश ॥
ज्योति जग अग मध्य तिहारी । जाय कही न सुनी न निहारी ॥
कोड कहे न परिमाण न ताकी । आदि न अन्त न रूप न जाकी ॥

अथ श्लोक की बेरी की विन्टी निकटा प्रकटी गुण ग्यान गी ।
 चहुँ श्लोरनि तानति मुक्ति-नटी गुण धूजगी वन पचनटी ॥
 'प्रसन्नराघव' नाटक र बहुत से श्लोक भी केशवदाम
 द्वारा अनुप्राणित हैं । जनक प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में जो
 नरक केशव ने प्रकट का है वही इस नाटक के श्लोक का
 अनुवाद है ।

प्रसन्न राघव —
 आकर्णांत विप्रमग्नोद्दण्डकादहनदा ।
 मौर्वीमुखीरलयतिलक कोऽपि य वपतीह ॥
 तम्यायान्ती परिसरभुव राजपुत्रा भविषी ।
 वृजत्कानीमुखरजघना श्रोत्रनश्रोतसवाद ॥

रामचन्द्रिका —
 कोउ आनु राज ममात्र में बल संभु का धनुर्कापिहे ।
 पुनि धीन के परियान तानि सो नित में अति ह्यिहे ॥
 वह राज होइ कि रंक कस्य ल सो सुग पाइहे ।
 रूप क यका यह तामु के उर पुष्पमालहि नाइहे ॥
 परशुराम का जो रूप वर्णन किया है वह भी प्रसन्न राघव'
 नाटक के आधार पर ही है ।

प्रसन्नराघव —
 मौर्वीधनुस्तनुत्वि च विभक्ति भौडी ।
 बाणा कुशारच बिलसति इने सिताया ॥
 पारोग्यल परशुरोप कमण्डलुरच ।
 तदीर शातरसयो किमर्थ विकार ॥

रामचन्द्रिका —
 कुमु मुद्रिका ममथ भुवा कुम औ कमण्डल को लिय ।
 कर्मूल धोनीन तर्कमी भगुनात ती रती हिय ॥

धनुवान तिन्न कुठार 'केशव' मेखला मृग चम स्यौ ।

रजुवार को यह देवित्र रस वार सत्त्विक रम स्यौ ॥

संस्कृत भाषा का विस्तृत अध्ययन करने के कारण प्राण, माघ, भवभूति, कालिदास तथा भाम कवि के सुन्दर प्रयोग अनन्ते विचार, गम्भीर और क्लिष्ट अलंकारों के त्यों अनुमानित किये जाकर रामचन्द्रिका में समाविष्ट किये गये हैं —

१ रामचन्द्रिका—

भगारथ पथगामां गगा वंशा बल है ।

काम्बरी—

गगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवर्त्ता ।

२ रामचन्द्रिका—

आसमुद्र क्षितिनाथ ।

रजुवश—

आसमुद्र क्षिताशाना

३ रामचन्द्रिका—

निधि के समान है विमाना कृत राजहस ।

काम्बरी—

विमानी कृत राजहस मडलो कमलयानिरिव ।

४ रामचन्द्रिका—

होमधूम मलिनाइ बहाँ ।

काम्बरी—

यत्र मलिनता इविधूमनु ।

५ रामचन्द्रिका—

तन्तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर ।

मनुल वजुल तिलक लकुचकुल नारिकेलपर ॥

एला ललित लवग संग पुगीफल सोई ।
सारी शुक्र कुल कनित चित्त कोकिल अलि मोई ॥

कादंबरी—

तालतिलकमालहि तालमकुल बहुले एलालता कुलित नारिः
कलाये लोल लान घवली लवग पन्लवे उल्लसित चूत रेणु पटले ५
दुल भकारे—उमद कोकिल कुल बलाप कालाहलाभि ।

६ रामचन्द्रिका—

वणत वशम सरल कवि, विपम गाढ़ तम सृष्टि ।
कुपुरुष सेवा ज्यौ भद्र, संतत मिथ्या दृष्टि ॥

नामकृत बालचरित नाटक—

लिप्यता व तमाऽज्ञानि वपतोऽवब्रन नभ ।
अधरुष्य नेरवदष्टिनिष्पलत गता ॥

केशवदाम ने मसृष्ट भाषा के प्रथों के शाब्दिक अनुवाद
रामचन्द्रिका में समाविष्ट करते समय यह ध्यान नहीं रखा है
है कि उन श्लोकों के अनुवाद का समावेश करके उन विषयों
में समशीलता आ जायगा अथवा रस और प्रेम की दृष्टि में
वे अनुपयुक्त होंगे अथवा नहीं। केशव का ध्यान केवल अनुवाद
की ओर रहा है, विषय निरूपण का ओर नहीं। एतुमन्नाटक
के गमण और महोत्सव के व्योपकथन का भाग केशव ने
ग्रहण किया है किन्तु उसके कारण गमन में रोचकता नहीं
प्राप्त है अपितु यह आश्चर्य होता है कि रामण का दूत
उर्मा के समस्त उमरे प्रतिपक्षी राम का भाग उल्कपुंगव
और प्रसगात्मा वरण करता है और रामण उसे गुपचाप सुन
नेता है—

महोदर—

शङ्के कृत्वोत्तमाङ्ग ज्ञान्गवलपते पादमक्षस्य हन्तु-
भूमौ विस्तारिताया त्वच्चि कनकमृगस्याङ्गशेष निधाय
त्राय रक्ष कुलघ्न प्रगुणित मनुनेनार्पित तीक्ष्णमक्षणे
कोणेनोद्दीक्ष्यमाण स्वनुजन्वने दक्षकणोऽयमाले ।

रामचन्द्रिका—

भतल ने इट्ट भूमि पौढ़े हुते रामचन्द्र,
मारीच कनक मृगद्वालहि विष्णुए जू ।
कुम्हए-कुमकण-नासाहर गोद सस,
चरन अकप अज-उर लाए चू ।
देवान्तक-नरान्तक अतक त्थौ मूसकात,
विभीषण चैन-तन कानन रक्षाए चू ।
मेघना - मकराक्ष - महोदर प्रानहर-वान,
त्थौ विलोकत परम मुख पाये चू ।

हनुमन्नाटक—

विश्विगङ्गा वानेन येन ते निहत पिता,
निर्माना वीरघत्तिरते तस्य दूतव भागत ।

रामचन्द्रिका—

उरधि अगन् लाज कट्ट धरौ,
बनक रातक रात वृथा कहौ ।

हनुमन्नाटक—

आदौ वानरशावक समतरदुलभ्यमम्भोनिधि ।
दुर्भेद्याप्रविवेश दैत्य निगहासपान लङ्कापुरीन् ॥
क्षिप्त्वा तद्वनरीक्षणा जनकजा दृष्ट्वा टु भुक्त्वा जन ।
इत्याऽहं प्रह्नपुरी च स गतो राम कथं पर्यते ॥

रामचरित्रिका—

श्री श्युनाथ को वानर 'कश्यप' आये हो, एक न काऊ दया नू ।
 मागर को मन् भारि, निकायि निवृत्त की दई निहारि गया नू ॥
 सीय निहारि छहारि कं राक्षस सोक असोक याहि गया नू ।
 अक्षयकुमारहि मारिके लङ्कहि जागिके नायेहि जात भया नू ॥
 निम्नलिखित पद्याशों में केशव ने हनुमन्नाटक से भाव लेकर
 रचना की है —

हनुमन्नाटक—

रामान्वि च मतभ्य मर्तं य रावणान्वि ।
 उभयोर्वा मतव्य वर रामो न रावण ॥

रामचरित्रिका—

जानि चल्यो मारीच मन, मरन दुई विधि आगु ।
 रावन य कर नरक हे हरिकर हरिपुर वास ॥
 जयद्वकृत प्रमत्तराघव नाटक से भा केशवनाम न राम
 चरित्रिका को निर्मित करत में पद्यात्र महायता ली है । रामचरित्रिका
 क तामरे, चौध, पाँचव आर सातव प्रकारा का सम्पूर्ण कथा
 का प्रम, प्रमुख स्थल और सुन्दर उक्ति मय प्रमत्तराघव क
 अनुसार है । रामचरित्रिका में धनुयज्ञ का प्रस्तावना में दा
 वन्दानन आये हुए राजाआ क यल विजय का यजन करते हे
 यह समस्त प्रमत्तराघव नाटक के प्रथम अंक से लिया
 गया है भेद केवल वन्दानना के नाम में है । प्रमत्तराघव नाटक
 में उनके नाम नूपुरक और मर्जारक हैं तथा रामचरित्रिका में
 उनके नाम मुमति और विमति हैं ।
 तथा मय्य गुनमाम व ही गुन द्र मोभरी ।
 मुमति विमति यह नाम, राजन को वन्दनकरहि ॥

प्रमत्तगाधव नाटक—

‘प्रथम्य मञ्जीरक । कोऽयसोताकरप्रदवाचनामन्तलक्ष्मविलसत्पुलक
श्रुतलजालमण्डितनिज्जुञ्जुहकारगुरिवयुगलविलोक्यरितिष्ठति”

रामचन्द्रिका—

का यह निरखत आपनी, पुलकित चाटु बिसाल ।
नुरभि स्वयंवर जनु करी, मुमलित साग्य रमाल ॥

शशत्ररापत्र नाटक—

आकर्णान्त त्रिपुरमथनोद्दण्डकाण्डनदा,
मौशीमुनीवलवतिलक कोऽप य कर्पतीह ।
तस्यायान्ती परिसरमुख रात्रपुत्रा भवित्रा,
वृत्तकाञ्चा मुखरजधना गानेयोत्तराय ॥

रामचन्द्रिका—

काउ आनु राज समाज में बल समु को धनु कर्पिहै ।
पुनि औन क परिमान तानि सो चित्त में अति हर्षिहै ॥
बद राज होइ कि रङ्ग केशवशास सो मुख पाइहै ।
नृपकन्यका यह तामु के ठर पुण्यमालहि नाइहै ॥

सौता स्वयंवर के अत्रसर पर रामचन्द्रिका में राणासुर और
गत्रण का जो वाद विवाद हुआ है वह प्रमत्तगाधव के आधार
पर ही है ।

त्रिपुरमथनचापारोपणोत्कण्ठिता धी—

मम न जनकपुत्री पाण्डिपन्न प्रदाय ।
अपितुचहुलवाहुब्यूहनिन्धूहमाला
वन्धपरिन्दनहेलाताण्डनादम्भराय ॥

रामचन्द्रिका—

केशव औरने और भई गति जानि न जाइ कहु करतारा ।
 सूरन क मिलिब कहँ आय मिल्यौ दशकठ महा अविचारी ॥
 नादि गयो बकराद वृथा यह भूलि न भाट सुनावहि गारा ।
 चाप चढ़ाइहौ कीरति कौ यह राज बर तेरी राजकुमारी ॥

स्वयंवर के अवसर पर रावण यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वह अपने किर्मी सेवक का आचनान नहीं सुनेगा तब तक वह बिना सीता को लिये यज्ञभूमि का छोड़कर नहीं जावगा । उसी समय किर्मी राजम का करुण स्वर सुनाई पड़ता है और रावण यज्ञशाला छोड़कर चला जाता है । केशव ने यह प्रसंग ज्यो का ज्यो प्रसन्नराघव से लिया है —

अनाहत्य द्वातीना नायतो गतुमुसहे ।
 न शृणामि यदि क्रमाकदमनुजीविन ।

रामचन्द्रिका—

अब सीय लिये दिन हौ न टरौ
 कहुँ जाहुँ न तौ लागि नेम धरौ ।
 जब लौ न सुनौ अपना जन कौ,
 अति अरत शब्द हते तन कौ ॥

रामचन्द्रिका के पंचम प्रकाश में विश्वामित्र तथा जनक का जो वार्तालाप है वह कथा भाग प्रसन्नराघव नाटक के तृतीय अंक के अनुरूप है । बहुत से श्लोका का तो शब्दश अनुवाद कर लिया गया है ।

प्रसन्नराघव—

अगेरत्नीकृता यत्र पद्भिः सप्तभिरष्टभिः ।
 प्रया च राज्यलक्ष्मीश्च योगविद्या त दीयति ॥

अग छै सातक आठक सौं भव तीनहु लोक म सिद्ध भइ है ।
वेदत्रयी अरु राजसिरी परिपूरनता सुभ योगमई है ॥

रामचन्द्रिका

जिन अपनो तन स्वर्न, मेलि तपोमय अग्नि म ।
की हौ उत्तमवर्न, तेही विश्वामित्र ये

असन्नराघव—

य काञ्चनमिनात्मान निक्षिध्याग्नौ तपोमये ।
वर्णोत्कर्षगत सोऽय विश्वामित्रो मुनाश्वर ॥

रामचन्द्रिका में ऐसे कितने ही स्थल हैं जहाँ प्रत्यक्ष रूप से सस्कृत कवियों की छाप परिलक्षित होती है। तार्शनिक विचार तथा आध्यात्मिक सकेतो के स्थलो पर केशव ने सस्कृत के विद्वानों के मत का ही भाषानुवाद किया है। रामचन्द्रिका में अत्र कितने ही सस्कृत के प्रमुख कवियों की उक्तियों के अनुराद प्रथित हैं, यहाँ केवल यह प्रदर्शित करने के हेतु ही कि केशव ने सस्कृत के काव्य प्रयोग का कितने अधिक परिमाण में सहारा लिया है, कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, अत्र यथा रामचन्द्रिका के अधिकांश प्रसंग सस्कृत के किसी न किसी कवि के चित्रणों की प्रतिच्छाया ही हैं। सस्कृत के कवियों का प्रभाव अन्य भारतीय कवियों पर भी पडा है।

गमचन्द्रिका के कुछ उद्देगजनक स्थल

कवि की सुमधुर उद्भावना, प्रगल्भ अंगीक्षण, चित्रोपमता और बहुज्ञता उमकी रचना को चित्कारक और श्लाघ्य बनाती है। काव्य में भाव मौदर्य होने पर भी यदि अभिव्यक्ति में कौशल प्रकट न किया जाय तो वह अधिक प्रभावशाली न बन सकता। साहित्य शास्त्रियों ने काव्य प्रणयन की रीति नानि की विशाल व्याख्या और विस्तृत विवेचन करके गुण और दोषों का निरूपण किया है। काव्यगत दोष का पूरा परिहार आवश्यक है। छन्द और भावाभिव्यजन की ओर ही कवि को जागरूक नहीं रहना पड़ता, प्रयुक्त वह ऐसे प्रसंग को नहीं आने देता जिससे उमकी रचना का शब्द मौष्ठ्य, रस निष्पत्ति और कमनीयता नष्ट हो जावे। वाक्य विद्याम तो क्या कवि एक एक अक्षर को सूत्र सोच सोच कर प्रयुक्त करता है। कविता के सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी यदि एक भा दोष उसमें समाविष्ट हो जायगा, तो वह रचना चमत्कारजन हो जायगी। कविता के इस महत्व को केशवदाम भली भाँति जानते थे। केशवदास की यह वारणा थी कि जिस प्रकार किमी सुन्दरी का केवल एक अंग गिरा हो जाने से सर्वाङ्ग सुन्दर होते हुए भी वह कुरूप लगता है, उसी प्रकार कविता का भाव स्विती है। शरार की केवल एक नुँ गगाचल को अपवित्र कर देती है, उसी प्रकार एक दोष समाविष्ट हो जाने पर कविता मौल्य विहीन हो जाती है —

रात्रत रच न गेय युत, क्षिता वनिता मित्र ।

दुःख क हला परत ब्यौ, गगाडन रूपवित्र ॥

सिद्धान्तन केगय यह स्वीकार करते थे कि कविता में समागत हुआ माध्यायण तोप भी कविता की महत्ता में भीषण आघात पहुँचाता है, परन्तु चमत्कार प्रदर्शन की और अभिरुचि होने के कारण उन्होंने अपने इस सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत नहीं किया है। रामचरित्रका एक प्रबन्ध काव्य है। उसके कथा प्रिणाम के माथ माय कवि को केवल उन घटनाओं और प्रसंगों में ही अन्ति करना चाहिए, जिससे कथावस्तु रोचक पने और रममें रमोद्रेक हो। कवि को कोई प्रमाणा न रमना चाहिये, जिसमें अनाचित्य प्रतीत हो। केशवदाम ने अपने प्रतिभापत्र में रामचरित्रका में ऐसे प्रसंगों का समावेश किया है, जो कथाप्रभु से मेल नहीं खाते और परिणामत उद्देश्यजनक प्रतीत होते हैं।

राम जनगमन के अवसर पर काशिल्या ने राम के माथ वन जाने का आग्रह किया। उस समय राम ने माता काशिल्या को पतिव्रत्य का उपदेश दिया। पति की जावितावस्था में पतिपरायणा नारी उसे अकेला छोडकर नहीं जा सकती इसीलिए राम ने काशिल्या को अध में ही रहने के लिये कहा। राम के द्वारा विश्रवदनीया और पतिपरायणा माता काशिल्या को पतिव्रत्य का उपदेश दिलाना उचित नहीं है। पहिले नो काशिल्या के लिये ऐसे उपदेश की आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि वैमा अनिवार्य बन गया था तो कुलगुरु द्वारा यह उपदेश दिया जाता तो विशेष भायोद्रेकपूर्ण होता। पुत्र द्वारा माता को नारी धर्म की शिक्षा देना अभद्रता और अवज्ञा प्रतीत होती है।

केशवदास ने रामचन्द्रिका में मसूत प्रथों से अनेका घटना और प्रसंग ग्रहण किये हैं। यह उपदेश भी वाल्मीकि रामायण के आधार पर रखा गया मालूम होता है। जिन परिस्थितियों में यह उपदेश तिलाग गया है, उनमें ऐसा करना आवश्यक ही गया है। रामचन्द्र का चान्ह वप के लिए उन में भेतने भी बात सुनकर लक्ष्मण उहत मृदु हुए ओग कहने लगे कि "में कैनेगी में आसक्त वृद्ध पिता का मार डालूंगा" (हनिष्ये पितरं वृद्धं वैक्यामक्त मानम)। महाकवि राम ने अपने प्रसिद्ध 'गतिमा नाटक' में लक्ष्मण से ऐसी ही उक्ति कहलवाई है —

यदि न सहसे राक्षो मोह धनु स्पृश मा दया,।
 स्वजन निभत सबाऽप्येव मृदु परिभूयत ॥
 अथ न रुचते मुञ्चत्य मामह वृत निश्चया ।
 युवति रहित लोक कर्तुं यतश्छलिता वयम् ॥

इस अत्रसर पर राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, लेकिन कौशल्या ने टके शर्दों में लक्ष्मण को उक्ति का हा अनुमान्त किया। अतः महर्षि वाल्मीकि ने राम के मुख से पातिप्रत्य धम का उपदेश दिलाना उचित और आवश्यक समझा। यदि राम के द्वारा कौशल्या को विरत रहने का उपदेश न दिलाया जाता तो लक्ष्मण के विचारा से राम की महमति हान का मद्द हो सकता था। रामचन्द्रिका में केशव ने वाल्मीकि का पद्धति का ही पालन किया है। कौशल्या के वाक्य भी कुछ बद्ध वर्सा ढग के हैं। अतः जब हम कथा प्रवाह पर ध्यानन्देते हैं तो कौशल्या को राम के द्वारा दिया गया उपदेश न तो उद्वेग जनक हा लगता है और न अप्रासंगिक हा।

रामचन्द्रिका में कुछ ऐसे विषयों और वस्तुओं का उल्लेख

आया है, जो रामचन्द्र के समय में विद्यमान नहीं था। उन वस्तुओं को ला उपस्थित करना जो उम युग में न हों, कपिता में काल-शोष माना जाता है। रामचन्द्रिका में निम्नलिखित प्रसंगों में यह शोष पाया जाता है —

(१) ऋद्वक वन में वरुण करते समय केशव ने पादव अर्जुन और भीम शस्त्रों का प्रयोग किया है। कृष्णावतार जो राम से एक युग परवान हुआ था, उम युग से इन नामों का सम्बन्ध है, लेकिन आलंकारिक मनोवृत्ति ने केशव के हृदय को इतना पराभूत कर लिया था कि अलंकार की योजना करने में उन्हें काल-शोष का भी ध्यान नहीं रहा —

पाँदव का प्रतिमा सम लखो ।
अनुन भीम महामति देखो ॥
है सुभगा सम दीपति पूरा ।
छिन्दुर ओ तिलका बलि करा ॥

(२) राम के युग में दिवाली के अवसर पर जुआ खेलने का प्रथा नहीं रही होगी। राम के समय में इस प्रकार की द्यूत क्रीडा की कल्पना मान-काजा नकर्ता। महाभारत काल में द्यूत-क्रीडा का अवयव ही अधिक प्रचार हो गया था। उनी भाँति पूजा (होली) के अवसर पर अश्लोलाता आज के समय की ही प्रथा है, त्रेता युग में ऐसा नहीं होता होगा। केशवनाम ने अपने समय की परिस्थितियों का ही राम युग में वर्णन कर दिया है —

पागुन निलज लोग देखिये ।
दुआ शिवारा को लेखिये ॥

(३) कृष्णावतार में भगवान ने नृसिंह रूप धारण अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा करके उनके वचनों का

था। रामावतार में नृसिंह और प्रह्लाद नामों का भगवान के दोन रक्षण कार्य से कोड सम्बन्ध न था। ये घटना तो एक युग के पश्चात् घटित हुई हैं। लेकिन केशवदास ने डाक्री राम के युग में वर्णित किया है —

थी तृषिह प्रह्लाद की, वेर नो गावन गाथ ।

गये मास तिन आसु ही भूँडो हे है नाथ ॥

इस प्रसंग में एक रात और भी घटित है। प्रबन्ध कवि क्यावस्तु के निर्वाह के साथ साथ क्या के पूर्वा पर मन्त्र के मिलाना चलता है। जो बात पहिले कह ली गई हो, उसका समर्थन बाद की घटनाओं से भी किया जाता है। जिस समय रात्रि सीता के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करने के अभिप्राय से आता है, उस समय वह अपने माताय से वृत्तार्थ नहीं होता। पतिपरायणा सीता ने उसके हृदय को वाक्य भाषों से लजगित कर दिया। हार कर रावण ने उन रातभिनियों से (जो सीता के चारों ओर पहरा देता थी) कहा कि मैं तो माम की अधि देता हूँ, इसे (सीता को) डराकर, धमकारकर तथा किसी भी अन्य रीति से राजी कर लेना—

अवधि दई है मास की कसौ गह्वरिन बोलि ।

उहाँ समुझै समुझाइयो युक्ति धुरी सों छोलि ॥

लेकिन पूर्व वर्णित दोहे में हनुमान ने यही कहा कि यदि एक माम के भीतर सीता का उद्धार नहीं कर लिया गया तो अनर्थ हो जाने की आशंका है। इस प्रकार केशव ने क्या की पूर्वापर घटनाओं का सम्बन्ध मिलाने की चेष्टा भी करी नहीं की है।

(४) रामचरित्रका के उन्नीसवें प्रकाश में कवि ने चौगान के खेल का वर्णन किया है। रामचन्द्र हाथ में धनुष राण और

और मग में सेवकों को लेकर चांगान खेलने जाते हैं। 'चांगान' शब्द फारसी भाषा का है और उससे तात्पर्य पोलो (Polo) खेल से है। मुसलमान काल से इस खेल का प्रचार हुआ। राजा और धनवन्तों का यह खेल है। यह खेल राम के समय में नहीं खेला जाता था। भगवानदीन जी ने भी इसके सम्बन्ध में यह लिखा है कि 'सन्देह है कि यह खेल राम के समय में खेला जाता था या कवि की कल्पना मात्र है' राजसीय वैभव में रहकर केशवदाम को राजाओं के आमोद प्रमोद और व्यसनों का पर्याप्त ज्ञान था। उस समय चांगान का खेल खेला जाता रहा होगा, उसी का वर्णन कवि ने राम के सम्बन्ध में कर दिया है। चांगान के खेल का केशव ने सविस्तार से वर्णन किया है। एक कोस की लम्बी चौड़ी समतल भूमि है। एक ओर तो रामचन्द्र है और दूसरी ओर भरत। वे हाथ में रग बिरगी छडियों को लिये हुए हैं, फिर एक गोला भूमि पर डाल दिया जाता था और जिम ओर वह गोला जाता उधर ही खेल होने लगता था। इन्द्रजातमिह के चांगान के मैदान में केशव ने जो खेल देखा या खेला होगा उसी का वर्णन किया गया है। वर्तमान राजाओं में भी इस खेल का बहुत अधिक प्रचार है —

एक काल अति रूप निधान ।

खेलन को निकरे चांगान ॥

हाथ धनुष शर ममथ रूप ।

सग पदाद सोर भूप ॥

यदि विधि गये राम चांगान ।

सावकाश मर भूमि समान ॥

शोभन एक कोस परिमाण ।

रची रुचिर तापर चांगान ॥

रामचन्द्रिका

एक कोद रघुनाथ अपार ।
 भरत दूसरी को विचार ॥
 सोइत दाये लीहे छरी ।
 कारी पीरी राती हरी ॥
 गोला जाय जहाँ जइ जत्रै ।
 होत तहाँ तितहो तित सबै ॥

(५) ऐतिहासिक दृष्टि से यवनों का प्रवेश भारतभूमि में ईसा की सातवीं शताब्दी के लगभग हुआ है। राम के युग और घम विरुद्ध आचरण करने वाले राजस ही थे। केशव ने भीता निर्वासन प्रसंग में भरत के मुख से "यवन और गाय" के विषय का वर्णन कराया है। यवनों का प्रामाण्य केशव के समय ही में था, राम के युग में तो उनका चिह्न भी न था, परन्तु कवि ने अपने समय की बात को राम के युग में वर्णित कर दी है —

यमनादि के अपवाद क्यों,
 द्विज छाड़िहै कपिलाहिं ।

(६) राम के युग में केशव ने जैनियों के नाम को भी ला दिया है। जैन जाति का प्रादुर्भाव तो इसा की कुछ शताब्दी पूर्व ही हुआ था। अपने युग की जातियों के सिद्धांतों और आचार विचारों को कवि ने काल विरोध होते हुए भी राम के समय में चलेस किया है —

दूषत जैन सदा शुभ गगा ।
 छोड़हुगे बह तुम तरगा ॥

(७) पुरी जगन्नाथ के मठधारियों तथा वाममार्गियों का वर्णन राम के समय में किया जाता काल दोष हा है ।

ग्यारसि निंदत है मठधारी ।
 भावति है हरि भक्त न भारी ॥
 निन्दत है तत्र नामहिं रामा ।
 का कहिए तुम अन्नर्षामी ॥

कवि की रचनाओं में काल दोष की उद्भावना उचित नहीं है। काव्य, इतिहास नहीं है जिसमें केवल उन्हीं बातों का वर्णन किया जावे जो ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय प्रियमान हों। परिस्थितियाँ एतन्नामामाजिक भावनाएँ कवि को प्रभावित नहीं कर सकती। जिस समय में कवि उत्पन्न हुआ है उस समय का प्रभाव उस पर बिना पड़े नहीं रह सकता। कालिदास ने रघुपति महाकाव्य में इन्दुमती के स्वयंवर के अग्रसर पर सुनन्दा से सूरसेन देश के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए मथुरा का वर्णन कराया है —

यस्यावरोधस्तनचन्दनाना प्रक्षालना द्वारि विहार काले ।
 कलिन्दकन्या मथुरा गतापि गङ्गोर्मिसक्त बलेव माति
 (रघुवंश सर्ग ६ श्लोक ४८)

मथुरा तो लवणामुर वध के पश्चात् शत्रुघ्न ने बसाई थी उसका वर्णन तो पीढ़ी पहिले 'अज' के समय में कराया गया है, यही नहीं सुनन्दा ने तो भगवान श्रीकृष्ण का भी नाम लिया है जो एक युग पश्चात् हुए हैं।

“वत्स स्थल व्यापि स्व दधान मकौतुभ द्रपयतीव कृष्णम्”

गोम्पामी तुलसीदास जी ने 'रामचरितमानस' में ऐसे प्रसंगों को रक्खा है कि जिसे हम यदि आलोचना की इसी कसौटी पर करें तो काल दोष ही मानना पड़ेगा। जब हनुमान लका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक गृह में उन्हें तुलसी के पुत्र दिग्गलाई दिये —

के रूप में बहुत कुछ लिखा है। बाणभट्ट ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है —

यगुर्गृहेऽम्यस्त समस्त वाङ्मये ।
 सारिकै पञ्जर वर्तिभि शुक्ले ।
 निगृह्यमाना वटव पदे पदे ।
 यज्ञूपि सामानि च तत्प्रमोदिता ।
 उवाच यस्य धृति शत कल्मषे ।
 सदा पुराडासपवित्रताघरे ।
 सरस्वतीसोमकपायितोदरे,
 अशेष शास्त्र स्मृतिप्रधुरे सुने ।

बाणभट्ट के यहाँ का शारिका और शुक सामवेद की ऋचाओं का गान करते थे और जिसके यहाँ शास्त्रों का परिशीलन ही होता रहता था। अपनी काव्य प्रतिभा पर भवभूति को भी गव था उसने लिखा है —

य ब्रह्माण्मिय देवी वाग्भ्येगानुवचते ।
 उत्तर रामचरित तत्प्रणीत प्रयुज्यते ।
 जयदेव को भी अपना श्रुतिमयूर वर्णमैत्री पर अपरिमित

वेश्वास था —

यदि हरिरमरथे सरस मना, यदि विलास कलासुकुतूहलम् ।
 मधुरकोमलकात पदावलि, शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम् ॥

इस प्रकार संस्कृत के इन प्रख्यात विद्वानों ने अपने आत्म-
 कृतियों से उनके कथन की पूर्णत सम्पुष्टि की है। इन कवियों के
 को भी अपनी कविता पर पूर्ण विश्वास थी। केशवनाथ
 सम्बन्ध में केशव ने स्वयं लिखा है —

“कविप्रिया है कवि प्रिया,
कवि सजीवनि जानि’

अपनी रचना के सम्बन्ध में स्व प्रशंसा ही केशव ने नहीं कि अपितु उन्हें अपनी जाति का बड़ा गर्व था। जाति के गौरव का उल्लेख बुरा नहीं है, लेकिन उसकी भी सीमा और मर्यादा है। रामचन्द्रिका के प्रारंभ ही में वशपरिचय में कवि ने लिखा है —

सनाढ्य जाति गुणाढ्य है, जगसिद्ध शुद्ध स्वभाव ।
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध है, महि मित्र पटित गव ॥
गणेश सो सुत पाइयो, बुध काशिनाथ अगाध ।
अशेष शास्त्र विचारि कै जिन जायो मत साध ॥

अपनी जाति और पूर्व पुरुषों की प्रसिद्धि का यह कथन समीचीन ही है। लेकिन रामचन्द्रिका में सनाढ्य गणन इतना आया है कि उससे कवि के हृदय की सनाढ्य प्रशंसा की भावना ही प्रकट होती है। रामचन्द्रिका में उक्त ब्राह्मणों की आवश्यकता से भी अधिक प्रशंसा का गढ़ है। प्रबंधकाव्य की दृष्टि से ऐसे प्रसंगों के अत्यधिक समावेश का स्थल भी तो रामचन्द्रिका में नहीं था, परन्तु इससे क्या कवि तो अपनी मनोनीत भावनाओं को प्रकट कर ही देना चाहता था। ऐसे प्रसंगों की कल्पना भी कर ली गई है, जहाँ जाति गौरव गाया गाई जा सके। राम के समय में समाज में वर्ण विभेद ही था उसके भेद और प्रभेद तो समाज में क्रम से फैलने वाली विशृंखलताओं के दुष्परिणाम स्वरूप ही प्रादुर्भूत हुए हैं। राम के समय में ब्राह्मणों के छोटे छोटे भेद—सनाढ्य, कान्यकुब्ज आदि न बने होंगे। यह सनन होते हुए भी केशवदास ने ब्राह्मणों की अन्य जातियों पर अपनी जाति की महत्ता सिद्ध की

है। अपनी जाति के इस प्रयातिमय और पुनकथन के कद्व वैयक्तिक कारण हो सकते हैं, उसके लिये कवि एक पृथक ग्रथ की रचना करने के लिये स्वतंत्र था। प्रथम कथा में ऐसे प्रसंग बार बार ला देने से, जो प्रसंग कथा आलंकारिक रूपों और घटना निरूपणों के कारण टूट टूट गई है। उसमें और भी अधिक व्याघात पहुँचाया गया है। रामचन्द्रिका में कवि ने अपनी जाति का जिस महत्ता और प्रचुरता के साथ वर्णन किया है वह स्वयं ही कवि के हृदय के भावों का परिचायक है।

(१) श्रीराम ने भरद्वाज ऋषि से यह प्रश्न किया कि किस वस्तु का दान दिया जाना उत्तम है और कौन से ग्राहण ऐसे हैं, जिन्हें दान दिया जाना उचित है। जब भरद्वाज ऋषि ने उन समस्त पदार्थों का वर्णन कर दिया, जो दान में लिये जा सकते हैं, तो श्रीराम ने यह कहा कि कितने ही ऋषिराज हैं अतः किमको दान दिया जाय तत्र ऋषि ने यह कहा कि मनाद्यों को ही दान देना चाहिये —

कहा दान दीजै। मु कैं भाटि कीजै ॥
जहाँ होइ जैसो। कहा विप्र तैसो ॥

भरद्वाज —
केशव दान अनत है, बन न पाह देत ।
यहै जान भुव भूर सत्र भूमि, दान ही देत ॥

राम —
कौनहि दीजै दान भुव, है ऋषिराज अनेक ।

भरद्वाज —
अथवा आदि दे, आये सहित विवेक ॥

सनाढ्योत्पत्ति वर्णन

श्रीराम —

कहौ भरद्वाज सनाढ्य को हूँ । भये कहीं ते सब मध्य सोहूँ ॥
हुतै सदै विप्र प्रभाव माने । तने ते क्यों ? ये अति पूज्य कीने ॥

भरद्वाज —

गिरीश नारायण पै मुनी ज्यो ।
गिरीश मोंसो जु कही कहीं त्यो ॥
सुनौ मु सीतापति साधु चर्चा ।
करौ मु जाते तुम ब्रह्म अर्चा ॥

नारायण —

मोते जल नाभि सरोज बढ्यो ।
जँचो अति उग्र अकाश चत्यो ॥
ताते चतुरानन रूप रयो ।
ब्रह्मा यह नाम प्रगट मयो ।
ताके मन त मुत चारि भये ।
गोई अति पावन वेद भये ॥
चाहुँ जन के मन ते उपने ।
भू देव सनाढ्य ते मोहि भने ॥

भरद्वाज —

तार्ति ऋषिराज सदै तुम द्वाड़ौ ।
भू देव सनाढ्यन के पद माड़ौ ॥
सनाढ्य पूजा अध शोषहारी ।
अखड आग्वण्डल लोकघारी ॥
अशप लोकावधि भूमि चारी ।
समूल नाशे नृप दोषकारी ॥

सनाढ्यों की उत्पत्ति का ऐसा आज्वल्यमान रूप कवि ने

अर्पित किया है और श्रीराम को यह उपदेश कराया है कि दान के मन्त्रों पात्र सनाढ्य ग्राहण ही है। यह दानविधान वर्णन और मनाढ्योत्पत्ति वर्णन प्रासंगिक ही है। देशर ने अपनी जानि का महत्व दिखलाने के लिये हा जगत्स्ती इन प्रमणों का समावेश किया है।

(२) श्रीराम ने राजतिलक हो जाने के उपरांत अनेकों व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएँ प्रदान कीं। उस समय सनाढ्यों के लिये भी मथुरा प्रदेश में गाँव दिये —
विधि सों पाँच पलारि कै, राम जगत के नाँह ।
दी है ग्राम सनोदियन, मथुरा मढल माँह ॥

(३) सत्ताइसवें प्रकाश में भिन्न भिन्न देवताओं ने उपस्थित होकर श्रीराम की बढना की, उस समय श्रीराम ने सब ऋषि मुनियों को छोड़कर सनाढ्यों के चरणों का स्पर्श किया —

छाँड़ि द्विज, द्विजराज, ऋषि, ऋषिराज अति हुलसाह ।
प्रकट समस्त सनोदियन के प्रथम पूजे पाँच ॥

(४) तीसवें प्रकाश में राम के प्रात कृत्यों का वर्णन करते हुए यह लिखा कि स्वस्थ गायों को जिसके सींग सोने से मढ़े होते थे और एक काँसे की दोहनी और देशर की नोई सहित श्रीराम सनोदियन को दिया करते थे —

निपट नवीन रोग होन बहु छीर लीन,
बच्छ पनि यन पीन हीयन हस्त है ।
तबि मढ़ी पीठ लागै रूप के मुरन डीठि,
देखि स्वर्ण सींग मन आनद भरतु है ॥
कासे की दोहनी श्याम पाट की ललित नोई,
घंटन सों पूजि पूजि पाँचन परतु है ।

शोभन सनोदियन रामचद्र दिन प्रति,
गो शतसहस्र दे कै भोचन करतु है ॥

(५) तैंतीसवें प्रकाश में जत्र ब्रह्मा ने भगवान राम से सृष्टि रचना के कार्य से सन्तुष्ट होकर प्रार्थना की उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि मेरे सनक, सनत्न, सनातन और सनत्कुमार पुत्र सब अच्छे मुनि हैं, मननशील विद्वान हैं, तपत्रल से पूर्ण हैं, और वे सनाद्य जाति के नाम से प्रसिद्ध हैं —

सब वै मुनि रूरे, तपत्रल पूरे, विदित सनाद्य सुत्राति ।

(६) जिस समय श्वान मठधारियों की निन्दा कर रहा था, उसी समय द्वारपाल ने आकर यह सूचना दी कि मथुरा निवासी ब्राह्मण पवारे हैं, तत्र श्रीराम ने उनका चरणोदक लिया और अपना अहोभाग्य माना —

तत्र बोलि उठो दरबार विलासी,
द्विज द्वार लखै यमुना तटवासी ।
अति आदर सों ते सभा महँ बोल्यो,
बहु पूजन कै मग को अम खोल्यो ॥

राम —

धाम पावन है गयो पदपत्र को पय पाय ।
जम शुद्ध भयो छुए कुल दृष्टि ही मुनिराय ॥

(७) लवणामुर का वध हो जाने पर देवताओं ने दुःखी बनाई और आकाश से पुष्प वर्षा की। शत्रुत्र से प्रसन्न होकर देवताओं ने वर माँगने के लिये कहा। उस समय शत्रुत्र ने यही कहा —

सनाद्य वृत्ति जो हरै। सदा समूल सो करै ॥
अकाल मृत्यु सो मरै। अनेक नर्क सो परै ॥

सनाढ्य जाति सर्वदा । यथा पुनीत नमदा ॥
भर्जे सजे ते सम्पदा । विरुद्ध ते असपदा ॥

रामचन्द्रिका के उत्तरार्ध में केशवदास ने सनाढ्य जाति के महात्म्य का बार बार वर्णन किया है। कवि ने उक्त ब्राह्मणों के चरणों का स्वयं श्रीराम द्वारा प्रक्षालन कराया है, इसका वैयक्तिक कारण हो सकता है परन्तु प्रमथ काव्य में ऐसे वर्णनों के लिये कोई स्थान नहीं है। इन्द्रजीतसिंह के दरवार में अपनी विद्वत्ता की धाक ही केशव ने नहीं जमाई होगी अपितु श्रेष्ठ कुलोत्पन्न होने का यश और गौरव भी प्राप्त करना चाहा होगा। तार्कालिक परिस्थितियों में अपनी महत्ता को इस प्रकार से प्रतिपादित करने से काव्यत्व को अपकर्ष ही मिला है। केशवदास के समय में ही तुलसी ने समाज का ऐसा चित्र खींचा है, जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का अतिप्रमण किया जाने लगा था। शूद्र ब्राह्मणों को आर्य दिखाने लगे थे। वेद और पुराण की निंदा की जाती थी। उपदेशक स्वयं की पूजा कराने लगे थे।

बाटहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम्हें ऋषु घाटि ।
जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहि डाटि ॥
सखी सबदी दोहरा, कहि कहिनी उपखान ।
भगति निरूपहि भगत कलि, निदहि वेद पुरान ॥
भुति सम्मत हरि भगति पथ, सयुत विरतिविवेक ।
तेहि परिहरहि निमोह ब्रह्म, कर्पहि पथ अनेक ॥

अपने समय की सामाजिक अस्तव्यस्तता का रूप चित्रित करते हुए तुलसी ने वर्णाश्रम व्यवस्था के पालन पर जोर दिया है। ब्राह्मण जाति के महत्त्व का प्रतिपादित करके तुलसी ने वर्णाश्रम व्यवस्था की महत्ता के स्वरूप को आभासित किया है। "पूजिय विप्र रूप गुन हीना" रूप और ज्ञान रहित ब्राह्मण भी

पूजनीय बतलाया है। परन्तु तुलसीदास ने यह बात समस्त ब्राह्मणों के लिये कही है। केशवदास ने इस प्रकार के दृष्टि सङ्कोच से प्रबन्ध काव्य में अनावश्यक प्रसङ्गों का समावेश कर दिया है। प्रबन्ध काव्य में इस प्रकार की एकांगी भावनाओं का प्रदर्शन उचित नहीं माना जा सकता।

रावण के यज्ञ को विध्वंस करने के लिये अगदादि वानर लका भेजे गये। अगद रावण के राजमहल में घुसकर मन्दोदरी का ढूँढने लगा। मन्दोदरी को पकड़कर अगद ने उसके कपड़े फाड़ डाले। केशव ने मन्दोदरी की कार्मणिक पारस्थिति पर ध्यान नहीं दिया है प्रत्युत विस्तार से उसके वस्त्र रहित वक्षस्थल का वर्णन किया है। उस वर्णन में श्लीलता का भी कम ध्यान रखा गया है। इस प्रकार के शृंगारिक वर्णनों के लिये रामचन्द्रिका उपयुक्त स्थल नहीं है। इन प्रकार की भावनाओं का प्रकटीकरण सामाजिकों को विजुग्ध ही बनाता है। करुण रस में शृंगार का समावेश किया भी तो नहीं जा सकता। रस और प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से यह वर्णन दोषपूर्ण है। वस्त्रहीन उरोजों का केशव ने इस प्रकार वर्णन किया है —

बिना कचुकी स्वच्छ वक्षोज राबैं ।
 किधौ साँचहू श्रीपलै शोभ साज ॥
 किधौ स्वण के कुभ लावण पूरे ।
 वशाकण क चूर्ण सम्पूण पूरे ॥
 किधौ इष्टदेवै सदा इष्ट ही के ।
 किधौ गुञ्ज द्वै काम सजीवनी के ॥
 किधौ चित्त चौगान के मूल सोहै ।
 हिये हेम के हाल गोला बिमोहे ॥

इस प्रकार के शृंगारिक वर्णनों में केशव की रुचि अधिक लीन रही है। उपयुक्त स्थल पात्र, रस और मर्यादा का ध्यान न रखकर केशव ने शृंगार के ऐसे चित्र भी आकत कर दिये हैं। राम कथा में जहाँ शृंगारिक वर्णनों के लिये स्थान है वहाँ केशव ने बलपूर्वक ऐसे प्रमगों की कल्पना कर ली है। सीता की दासियों का नख शिख निरूपण भा रीतिकालीन भावना की मबधना ही है। शृंगारिक वर्णन उहाँ अलंकारों के बोझ से दूज सा रहा है। दासियों के अग प्रत्यग का वर्णन और म-दोदरी का उक्त वर्णन प्रमन्ध कथा की दृष्टि से उचित नहीं है।

आत्मशुद्धि का परिचय देने के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय स्वयं अग्नि ने यह साक्षी दी कि हे रामचन्द्र ! यह सीता सदैव शुद्ध है, ब्रह्मादि देवता इसकी प्रशंसा करते हैं। प्रन आप इसे स्वीकार कीजिए, तब श्रीराम ने आलिगन करके सीता को अगोकार किया —

श्रीराम यह सतत शुद्ध सीता ।
ब्रह्मादि देव सब गावत शुभ्र गीता ॥
हूँ जै कृपाल गहि जै जनकात्मजाया ।
योगीश ईश तुम हो यह योगमाया ॥
श्रीरामचन्द्र हँसि अक लगाह ली-हो ।
सगार साक्षि शुभ्र पावक आनि दी-हो ॥

जब सीता अग्नि परीक्षा दे रही थीं, उस समय इन्द्रादि देवता दशरथ को लेकर आये थे —

इन्द्र, वरुण, यम, सिद्ध सब, धर्म सहित धनपाल ।
ब्रह्म, रुद्र लै दशरथहि, आय गये तेहि काल ॥
रामचन्द्र ने उक्त देवता और दशरथ के समक्ष सीता का

आलिंगन किया, यह उचित तो नहीं है, परन्तु यह भावना मूलतः केशवदाम की नहीं है। केशव ने यह प्रसंग अध्यात्म रामायण से लिया है। यहाँ लिखा है कि “लक्ष्मीपति भगवान् राम ने अपने से कभी पिलग न होने वाली जगज्जननी सीता को गोद में पिठा लिया।” रामचन्द्रिका में उक्त दृश्य इसी के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

रामचन्द्रिका प्रबन्ध काव्य है ?

केशवदास जी महाकवि माने जाते हैं। यद्यपि महाकवि का साहित्यिक अर्थ 'बड़े कवि' से है किन्तु साहित्य शास्त्र की दृष्टि के अनुसार 'महाकवि' से तात्पर्य 'महाकाव्य के रचयिता' से है। केशवदास के ग्रंथ 'कवि प्रिया' तथा 'रमिकप्रिया' के कारण केशवदाम को आचार्यत्व भले ही प्राप्त हो गया हो किन्तु उनका महाकवित्व तो रामचन्द्रिका पर ही निर्भर है।

संस्कृत साहित्य में कविता को अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण या वेदांत आदि विषय पर ही ग्रंथ रचना चाहे क्यों न की गई हो लेकिन इनके निरूपण में पद्य का ही सहारा लिया जाता था। गद्य का प्रचार संस्कृत साहित्य में कम था। 'गद्य कवीना निरूप' से यह ध्वनित होता है कि गद्य लेखन की ओर कवियों की प्रवृत्ति नहीं थी। यद्यपि साहित्य में वे समस्त ग्रंथ परिणत किये जाने चाहिये जिनमें काव्यत्व हो चाहे वे पद्य में हों या गद्य में लेकिन बहुत समय तक संस्कृत साहित्य में 'साहित्य' शब्द से आशय केवल पद्य का ही लिया जाता रहा।

साहित्य शास्त्रियों ने काव्य के तीन प्रमुख विभाग किए हैं १ प्रबंध, २ दृश्य और ३ मुक्तक। दृश्य काव्यों में नाटक और मुक्तक काव्य में वे रचनाएँ आती हैं जिसमें जीवन की किसी एक भावना का ही चित्रण किया गया हो। प्रत्येक प्रकार किसी उच्चकुल के व्यक्ति को नायक बनाकर उसके जीवन की

व्यापकता को लेकर रचना करता है। उममें जीवन की त्रिभिध समस्याओं एवं घात प्रतिघातों का निरूपण किया जाता है। प्रबन्ध काव्य की रचना के लिये साहित्यकारों ने नियमों की रचना की है, जिसका पालन करना प्रबन्धकार को आवश्यक है।

रामचन्द्रिका में राम के जीवन को आधारित करके रचना की गई है। राम का जीवन करुण एवं र्तव्य के भीषण सघर्ष का विशाल क्षेत्र है। यज्ञानि करने के पश्चात् ही राजा दशरथ ने वृद्धावस्था में चार पुत्र प्राप्त किये, जिनमें राम मर्मप्रिय थे जब राम जलक ही थे उसी समय विश्वामित्र राक्षसों का महार करने के हेतु राम और लक्ष्मण को तपोवन में ले जाते हैं, उम समय राजा दशरथ का पितृ हृदय करुण प्रवृत्त करता है।

चारों पुत्रों के विवाहोपरांत राजा दशरथ रामचन्द्र को युवराज पद देने का विचार करते हैं और फिर वैश्या के कारण अनर्थाकारी घटनाएँ घटित हुई—राम का वनवास और पुत्र के वियोग में दशरथ का मरण—राम को वन में भाषण कठिनाइयों का सामना करना पडा—यही नहीं सोता का हरण हुआ। रावण के वश का विनाश करने के पश्चात् सीता सहित अत्र पुरी लौटकर राम कुछ समय सुगमपूर्वक विता भी न पाये थे कि जनप्रसाद के कारण गर्भवता सीता का निष्कामन हुआ। राम के जीवन में करुण एवं विपाद से सयुक्त घटनाएँ पूजाभूत होकर ही उपस्थित हुईं। कितना कामणिक जीवन था राम का। इसी कारण आधुनिक कवि सम्राट मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है —

राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि उन जाय सहज संभाव्य है।

प्रबन्ध काव्य में कथानक के निर्वाह पर पूर्ण ध्यान न रखा जाना चाहिये।

कथास्तु के मनोरम स्थलों पर ध्यान रखकर कथा का प्रवाह ऐसा होना चाहिये जिससे कथासूत्र ढीला न पड़ने पाये। कथास्तु के उन स्थलों की व्यापक व्यञ्जना के अतिरिक्त जो महत्त्वपूर्ण हों उनका वर्णन कथा की शृङ्खला को मिलाने के अनुरूप ही होना चाहिये। कवि अपनी अनुभूति एवं अगाध ज्ञान से कथानक को जितना हृद्यप्राही बनावेगा और जीवन के घात प्रतिघातों का जैसा मजीब समावेश करेगा उतनी ही उसकी रचित्व शक्ति का परिचय प्राप्त होगा।

(२) प्रबन्ध काव्य में कथानक का तमिऋ विकास होना चाहिये। केशवदास ने विश्वामित्र को बालकाड के आरम्भ में ही रस दिया है और इस प्रकार राम जन्म का कारण तथा उनकी शैशवावस्था का कोई वर्णन नहीं किया। प्रबन्ध काव्य में कवि जानन की विविध भूमियों का दर्शन करा सकता है। तुलसीदास ने यद्यपि राम की बाललाला सत्सेप में रसी है परन्तु राम जन्म का वर्णन यथोचित विस्तार से किया है, इसीलिये पाठकों को पहले से ही यह हात हो जाता है कि —

विप्र धेनु सुर सत द्वित, ली-द मनुज श्रवतार ।
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार ॥

केशवदास ने ये प्रसंग रामचन्द्रिका में रक्ते ही नहीं हैं जन्म तक राम जन्म का कारण नहीं बनला दिया जावेगा तब तक उनके द्वारा किये गये आगे के कार्य भूमि भार को उतारने के लिये किये हुए समझने में बाधा ही होती है। पंचवटी के अवसर

कालीय रामचन्द्रिका प्रबन्ध काव्य है ?

२२३

पर जन राम और सीता बैठे हुए हैं उस समय रामचन्द्र सीता से कहते हैं —

राज सुना इक गन सुनौ अत्र ।
चाहत हौ भुव भार हर्यौ सब ॥
पावक में निज देहहि राखहु ।
छाय सरीर मृग अभिलाषहु ॥

इस वार्तालाप के परिणामस्वरूप रामकथा के काव्यिक स्थलों में सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती और जन सीताहरण के पश्चात् राम विलाप करते हैं उस समय वह सत्र मिथ्या ही लगता है, क्योंकि पाठक को यह विदित है कि सच्ची सीता का हरण ही नहीं हुआ है। प्रबन्ध कवि को रचना में कोई भी ऐसा स्थल न रग्य देना चाहिये जिसके कारण रसानुभूति में व्याघात पड़ जाये।

राम वनगमन के प्रसंग में केशवदास ने प्रासंगिक उप कथाओं का अधिक सकोच किया है। वहाँ न तो कैकेयी घरदान का प्रसङ्ग है और न मथुरा द्वारा कैकेयी के मात्सर्य को प्रज्वलित करने का वर्णन। इसके अभाव में कैकेयी के चरित्र का पतन तो हुआ ही है कथावस्तु की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है। प्रबन्ध कवि प्रमुख कथा प्रसंगों की केवल सूचना ही न देगा, किन्तु वहाँ पर मनोवैज्ञानिक चित्रणों के द्वारा उम स्थल को सजाव बनावेगा। इस स्थल पर केशवदास दशरथ की उस दयनीय दशा का वर्णन कर सकते थे जो कि प्रतिज्ञा पालन तथा पुत्र स्नेह के कारण उत्पन्न हो रही थी। यही नहीं, केशवदास ने दशरथ मरण की घटना का भी समावेश रामचन्द्रिका में नहीं किया है।

इस प्रकार केशवदास ने रामचन्द्रिका के प्रमुख स्थलों का

भी परित्याग किया है और कितने ही स्थलों पर केवल सूचना मात्र से ही प्रबन्ध शृंगला जोड़ने का प्रयास किया है।

रामचन्द्रिका में प्रबन्ध काव्य के नियमों का तो यथायोग्य वर्णन किया गया है, किंतु कुछ स्थलों को केशवदास ने केवल इमलिये रग दिया है कि या तो वे प्रमत्तराघव, हनुमत्नाटक या वाल्मीकि रामायण में दिये हुए हैं अथवा उनमें चमत्कार प्रदर्शन का उपयुक्त स्थल प्राप्त हो गया है। 'कालिका कि वर्षा हरपि द्विय आइ है' ऐसे ही प्रमगों में से है। प्रबन्ध कवि का प्रकृति वर्णन करना चाहिये, लेकिन इमका यह आशय नहीं है कि यह प्रकृति के वर्णन को इतना प्राधाय दे दे कि प्रमुख कथावस्तु पाछे रह जाय, या प्रकृति का देमा चित्रण करे जिसका कथावस्तु में अधिक सम्बन्ध न हो।

रामचन्द्रिका के कथा प्रवाह में व्याघात इस कारण और भी पहुँचता है कि छन्द इतने जल्दी परिवर्तित होते हैं कि पाठक उनके चमत्कार में पड़ जाता है और कथावस्तु में तल्लीन नहीं हो पाता। छन्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में जो नियम साहित्य शास्त्रियों ने बनाये हैं उनके अनुसार एक मग में केवल एक ही प्रकार का छन्द प्रयुक्त होना चाहिये। केवल मगगत में पृथक छन्द की योजना की जा सकती है। केशवदास शायद यह प्रष्ट करना चाहते थे कि त्रिविध प्रकार के छन्दों में छन्द रचना करने की वे चमत्ता रखते हैं इसीलिये साहित्य के नियमों का उद्देशने पतिव्रतगुण किया है। एक ही प्रकार के छन्द प्रयोग से रसानुभूति में सहायता मिलती है, इसका ज्ञान संस्कृत में कवियों को था इसीलिये जितने भी प्रबन्ध काव्य संस्कृत में लिखे गये हैं उनमें इस नियम का पालन किया गया है। केशवदास ने इतने छोटे छोटे छन्दों का प्रयोग किया है जो

प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं ऐसे छन्दों के लिये उपयुक्त स्थान छन्द शास्त्र ही हो सकता है।

रामचन्द्रिका में केशव ने न तो पात्रों के चरित्र चित्रण का और ही ध्यान दिया है और न कथा प्रसंगों का ऐसा सतुलित एवं आनुपातिक वर्णन किया है जिससे राम के जीवन का पूर्ण ज्ञान केवल रामचन्द्रिका के पाठक को हो जावे।

अथ सत्र होने पर भी यही कहा जा सकता है कि रामचन्द्रिका प्रबन्ध काव्य है। निःसन्देह इसकी रचना प्रबन्ध काव्य की पृष्ठभूमि पर हुई है, कवि उन स्थलों के प्रति विशेष आकर्षित हुआ है जहाँ उसे चमत्कारिक उक्तियाँ प्रकट करने का अच्छा अवसर मिला है, अन्य प्रसंगों को चलता कर दिया है। कथानक की शृंखला को मिलाने में कठिनाई अग्रश्य होती है, परन्तु कथासूत्र प्रच्छन्न रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। कथा प्रवाह टूट जाना और बात है और उसकी कठिनाई से लड़ियाँ मिलाना और बात। केशवदास ने रामचन्द्रिका में राम के चरित्र का ही वर्णन किया है, और इन न्यूनताओं के होते हुए भी उसकी गणना प्रबन्ध काव्यों ही में होगी।

अलंकारों के प्रति अत्यधिक रुचि होने के कारण केशव ने रामचन्द्रिका में केवल वे ही प्रसंग रखे जिनमें अलंकारिक योजनता और चमत्कार प्रदर्शन किया जा सकता है। अन्य प्रसंगों को या तो केशव ने लिया ही नहीं है अथवा उनका संकेत भर कर दिया है। रामचन्द्रिका के वीमर्श प्रकाश तक तो यत्किंचित रूप से कथावस्तु चलती रहती है परन्तु आगे के प्रकाशों में केशव ने बहुलता प्रदर्शनाय ऐसे प्रसंग रखे हैं जिनका प्रबन्ध कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्द्र...

रामचन्द्रिका

दरबार में रहकर केशव ने राजमी जीवन का जो अनुभव किया था, उसे भी प्रकट किया है, यद्यपि राम के जीवन से इन बातों का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। राजसभाओं में नृत्य और गान हुआ करते थे वही रूप 'रामचन्द्रिका' में समाविष्ट कर लिया गया है। वत्सीमव प्रकाश तक वेशव ने ऐसे ही प्रसंगों को रखा है। इनमें से यन्त्रि तेईस, चौबीस, पचास, सत्ताइस और उतीम से लेकर वत्सीम प्रकाश तक यन्त्रि निराल दिये जावे तो प्रबंध की कथावस्तु का कोई अंश नहीं छूटेगा। वेशव ने प्रबंध काव्य की रचना करते समय कथावस्तु पर ध्यान नहीं रखा है। वे प्रसंग जिनमें कवि की रचि अधिक थी, समाविष्ट कर दिये गये हैं। इन्द्रजीतसिंह के दरबार में होने वाले संगीत और नृत्य का चित्र खींचा गया है। औरछे के राजमहल और उद्यानों तथा राजमहल में रहने वाली दासियों के सौंदर्य की ओर भी वेशव का ध्यान गया है। रजजाति प्रशमा की ओर भी वेशव की रचि थी अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उ होने कितने ही अनावश्यक प्रसंगों की कल्पना का है।

वेशव दरबारी कवि थे। अपने आश्रयदाता की प्रशंसा और अपनी काव्य रचनाओं से उसे प्रसन्न करना उनका लक्ष्य था। हृदय की सुकुमार अनुभूतियों को ही प्रकट करना ऐसे कवियों का ध्येय नहीं होता वह तो ऐसी रचना करना चाहते हैं, जिससे उनके आश्रयदाता मनुष्य हों। यही कारण है कि रामचन्द्रिका के उत्तरार्द्ध में ऐसे प्रसंगों का आवश्यकता से अधिक समावेश हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से तो ये वर्णन राम से ही सम्बन्ध रखते हैं, अतः कथावस्तु की शृंखला मिली रहती है। सस्त्रुत के शालियों द्वारा प्रबंध काव्य के लिये निरूपित किये गये नियमों का केशव ने अधिकांशतः पालन किया है। प्रकृति वर्णनों का

रामचन्द्रिका में यथेष्ट समावेश हुआ है। राम की कथा इतनी व्यापक हो चुकी थी कि यदि उसके बड़े से अक्षर को छोड़ भी दिया जाय या सक्षेप में ही उसका वर्णन कर दिया जाय तो भी पाठक को वह कथा ज्ञात हो जाती थी, इसीलिये केशव ने इतनी स्वतन्त्रता का प्रयोग किया है।

उपसंहार

केशवदास रीति काल के प्रथम आचार्य थे। कविप्रिया और रसिकप्रिया की 'रचना द्वारा केशव ने अलंकार और रस का विवेचन किया है। रामचन्द्रिका में छन्दों का निरूपण किया गया है। प्रारम्भिक छन्दों को देखकर हम विचार की पुष्टि हो जाती है कि आचार्य केशव ने रामचन्द्रिका की रचना छन्दों की शिक्षा देने के हेतु की है। वर्णिक छन्दों की प्रचुरता इसी की द्योतक है कि केशव सत्र प्रकार के छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। काव्य लेखों के उदाहरण भी जानमूक कर रख लिये गये हैं। केशव चाहते तो उन दोषों को न आने देते पर काव्य शिक्षा के लिये लेखों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिये, इसीलिये केशव ने उनका समावेश किया है। केशव कवि ही नहीं, काव्याचार्य थे। केशव की कल्पना शक्ति प्रसर और विलक्षण थी। रामचन्द्रिका में स्थान स्थान पर केशव ने पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। एक विशेष धारणा से प्रेरित होकर ही केशव ने 'रामचन्द्रिका' की रचना की है। केशव ने यह समझकर कि राम कथा से जनसाधारण अप्रगत है इसलिये राम के जीवन के वेचल उर्ध्व अगों का प्रदर्शन किया है जहाँ वे उक्ति-वैचित्र्य का चमत्कार प्रदर्शित कर सकते थे। केशव का तुलना अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मिल्टन से का जा सकती है। मिल्टन ने अपने काव्य में कठिन शब्दों का प्रयोग किया है और कवि परम्पराओं का पालन किया है। उन्होंने

लवा पत्नी को गृहों के वातायनों पर लाकर दिठा दिया है, उसी प्रकार केशव ने भी कवि परम्परा के पालनार्थ ही "एला ललित लवग" के वृत्तों को मगध के वन में उगा दिया है।

संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी केशव ने पर्याप्त रूप से किया है। केशवदास को उद्भावना शक्ति इतनी प्रबल थी कि एक ही प्रसंग का वे अनेकों प्रकार से वर्णन कर सकते थे। कुछ अलंकार केशव को इतने प्रिय थे कि उनकी पुनरावृत्ति में भी वे दोष नहीं समझते थे। प्राकृतिक सौन्दर्य के निरूपण में कवि की काव्य प्रतिभा को अनुरंजन होता था इसलिये उनके चित्र रामचन्द्रिका में प्रचुर मात्रा में अंकित किए गये हैं। जन, वाग, तडाग और नदी का दो-दो धार वर्णन किया गया है। केशव ने काव्य रचना अपनी धारणा और मनोवृत्ति के अनुकूल ही की है, यही कारण है कि रामचन्द्रिका में वे ही स्थल पूर्णता के साथ अंकित किए गये हैं जो कवि को अच्छे लगे हैं। हनुमान जब रावण के महल में पहुँचा तो उसने अनेकों सुन्दरियों को देखा। कोई गा रही है कोई नाच रही है। कोई मदोन्मत्त होकर माला को गँथ रही है। तोता मैना भी कोकशास्त्र की कारिकाओं का पाठ कर रहे हैं। राजदरबार के ऐसे भव्य-चित्र हिन्दी में केशव के अतिरिक्त अन्य किसी कवि ने अंकित नहीं किये। राज दरबार का प्रत्यक्षानुभव केशव को था, उसी को केशव ने ओजपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया है —

बहुँ किररी किररी ले बजाव ।
 मुरी आसुरी बाँसुरी गीत गावे ॥
 बहुँ यक्षिणी पक्षिणी लै पढावे ।
 नगीकयका पन्नगी को नचावे ॥
 पियेँ एक हाला गुहेँ एक माला ।
 अनी एक बाला नचै चित्रशाला ॥

कहूँ कोकिला कोफ री कारिकाको ।

पदावे सुआ ले मुका सारिका को ॥

भाषा पर केशव का अपरिमित अधिभार था । रामचन्द्रिका में कितने ही छन्द ऐसे हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं । इस शब्द लाघव से कहीं कहीं तो केशव ने बड़ा चमत्कार प्रदर्शित किया है । रावण जन सीता के समक्ष अशोक वाटिका में राम की निन्दा करता है तो कवि ने उन्हीं शब्दों के द्वारा एक भिन्नार्थ प्रकट कराया है, जिससे राम की स्तुति का स्पष्ट बोध होता है । केशव के पांडित्य ने कहीं-कहीं तो काव्य के ऐसे सुन्दर चित्र अंकित किए हैं, जिन्हें देखकर हृदय मुग्ध हो जाता है । केशव में अवश्य ही असाधारण काव्य प्रतिभा थी ।

कृन्धो कुदाता कुकन्पाहि चाहे ।

दिनु नग मुडो नही को सदा हे ॥

अनाथे सुयौ मैं अनाथानुसारी ।

बसे चित्त दली जटो मुडधारी ॥

तुम्हें देवि दूष दिनु ताहि मान ।

उदासीन तोछो सदा ताहि जानै ॥

महानिर्गुणी नाम ताको न लौजै ।

सदा दास मौरे कृपा क्यों न कोजै ॥

रावण ने सीता को जो प्रलाभन दिया उसमें भी जगन्माता सीता की स्तुति ही गाई गई है । रावण कहता तो यह है कि हे माते यदि तुम मेरे राजमहल में रहने लगे तो तुम सब की पटरानी बनोगी । सरस्वती, इन्द्राणी, और पार्वती भी तुम्हारी सेवा करेगी । लेकिन भक्त के पक्ष में भी उसका अर्थ यह ध्वनित होता है कि हे सीता ! तुम दैत्य कन्याओं और राजरानियों की

उपसंहार

रानी हो, तुम्हारी सेवा सरस्वती, शची और पार्वती भा
रती हैं। ऐसा वाक्चातुर्य साधारण कवि की रचनाओं में
दृष्टिगत नहीं होता। केशव के अमित शब्द भांडार और
कवित्व शक्ति के परिणामस्वरूप ही ऐसी सुन्दर कविता की
सर्जना संभव है —

अदेवी नृदेवी न की होहु रानी ।
करै सेव बानी मधौनी मृडानी ॥

लिये किन्नरी किन्नरी गीत गावे ।
मुकेशी नचै उवशी मान पावे ॥

केशव ने प्रस्तुत प्रसंग के लिये सादृश्य मूलक ऐसे उपमान
भी प्रस्तुत किये हैं, जिनसे उस प्रसङ्ग का स्पष्ट चित्र अकृति
हो गया है। राम के वियोग में सीता का वर्णन करते हुए केशव
ने उसकी तुलना उस कमल नाल से की है जो कीच युक्त है
और जल से निकाल कर बाहर डाल दी गई है। जल से बाहर
कर देने से कमल नाल मुरम्मा जाती है उसी प्रकार राम से
बिछुडने के कारण सीता की दशा है —

धरे एक वेणी मिली मैल सारी ।
मृणाली मनो पक तें काढि डारी ॥

सदा राम नामै रै दीन बानी ।
चहुँ ओर है राकसी दुखदानी ॥

केशव का प्रादुर्भाव हिन्दी काव्य क्षेत्र में उस समय हुआ
जब भक्ति-काल का अवनत हो रहा था राजनीतिक परिस्थितियों
के कारण राजा आमोद प्रमोदमय जीवन व्यतीत करने लगे
थे। कवियों को भी राजाश्रय प्राप्त होने लगा था। भक्ति काल की
अन्तिम आभा को देखकर भी केशव के हृदय में भक्ति की वह
पावन भागीरथी प्रवाहित न हो सकी, जहाँ सासारिक सुखों

और भौतिक आकर्षणों से जीव की मुक्ति हो जाती है। काव्य में प्रकट की गई विरागमूलक भावनाओं में कवि के हृदय का साम्य न था। भक्ति-भावना भी पवियों के हृदय के अन्तराल से प्रसृत न होती थी वह तो 'कविता करने का बहाना' मात्र थी। इन परिस्थितियों में केशव ने राम की कथा को लिखा है। रीतिकालीन भावना का सीता वियोग वर्णन में इसीलिये समावेश हो गया है। विरह में उद्दीपन की समस्त सामग्रियाँ दुःखदायिनी हो जाती हैं। उन पदार्थों की ओर विरहिणी आँस उठाकर भी नहीं देखती। सीता की भी यही दशा है —

मौरिनी ज्यौं भ्रमत रहत वन बोधिवानि,
हरिनी ज्यौं मृदुल मृणालिका चहति है।
हरिनी ज्यौं हेरति न केशरि के काननहि,
केका मुनि ब्याल ज्यौं विलान ही चहति है ॥
पीठ पीठ रटति चित चातकी ज्यौं,
चद चितै चकई ज्यौं चुप है रहति है।
मुनहु रूपति राम विरह तिहारे ऐसी,
सूरति न सीता जू की मूरति गहति है ॥

आस पास की परिस्थितियों का प्रभाव कवि के हृदय पर अवश्य पड़ता है। यही नहीं, केशव के हृदय में शृङ्गार रस की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, इसीलिए समय पाकर वह फूट निकलती थी। रामचन्द्रिका में कवि की मनोवृत्ति शृङ्गारिक एवं पाण्डित्य प्रदर्शन थी। अभिलाषा और आलंकारिक प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। केशवदास ने जिसी ही घटनाओं के शब्द चित्र खींचे हैं। उनके वर्णनों में चित्रोपमता है। केशव के स्वयं के विशिष्ट काव्य सिद्धांत थे, उन्हीं का प्रतिपालन रामचन्द्रिका में किया गया है। ऐसे शब्दों का भी

प्रयोग 'रामचन्द्रिका' में मिलता है जो न तो केशव के समय ही में प्रचलित थे और न आज ही। रामचन्द्रिका में वस्तु-वर्णन के बजाय प्रसङ्गों का ही विशिष्ट निरूपण है। कवि कथा लिखने में उतने लीन नहीं हैं, जितना अप्रासंगिक वस्तु वर्णन में। रचि के अनुकूल प्रसङ्ग पाकर केशव मूल कथा को भूल गये हैं।

रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि प्रपञ्च काव्य है। प्रपञ्च काव्य के विशिष्ट नियमों का भी पालन किया गया है। लेकिन छन्दों के अमित ज्ञान और उनकी रचना करने की अद्वितीय क्षमता का परिचय कवि देना चाहता है, इसलिये रामचन्द्रिका की कथा में रस की निष्पत्ति नहीं हो पाई। रामचन्द्रिका के कथण से कथण स्थल में भी वह आर्द्रता नहीं है जो पाठकों के हृदय को शोकभिभूत कर सके। बहुज्ञता प्रदर्शन के कारण कथा शृङ्खला नीच-नीच में टूट जाती है। केशव की परिस्थितियाँ और उनके काव्य सम्बन्धी सिद्धान्त इसके लिये उत्तरदायी हैं, केशवकी काव्य-रमणी सदा अलङ्कृत रहकर राजप्रासादों में ही प्रवेश करने की इच्छुक रहती है, जनसाधारण की छाया से वह दूर भागती है। केशव की कविता का रसास्वादन काव्य मर्मज्ञों तक ही सीमित है। कवि ने क्लिष्टता का समावेश करके अपनी कविता के प्रसार क्षेत्र को अत्यन्त सीमित और सकुचित कर दिया है। राजदरबार की प्रसिद्धि ने केशव के हृन्ध को जनसाधारण से पराङ्मुख कर दिया, इसीलिये उनकी कविता में क्लिष्ट कल्पना और आलंकारिक सविधान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

केशवदास समकालीन थे । यद्यपि केशवदास की मृत्यु तुलसीदास के जीवन काल में ही हो गई थी । केशवदास ने रामचन्द्रिका की रचना तुलसीदास से उत्तेजना प्राप्त करने के उपरांत ही की है । श्रय केशवदास ने भी रामचन्द्रिका की रचना वाल्मीकि मुनि के उपदेश के अनुसार किया जाना लिखा है । केशव और तुलसीदास ने राम के जीवन को ही कथावस्तु माना है । दोनों की भक्ति भावना भी मगुलोपासक की है लेकिन यह उपर्युक्त वचन से ही स्पष्ट है कि केशव ने आत्मप्रेरणा पाकर इस प्रथ की रचना नहीं की । उन्होंने तो विद्वत्ता प्रकट करने के लिये ही महाकाव्य की रचना की, तुलसीदास के समान 'स्वात सुखाय' नहीं होता, उस समय तक उसकी रचना में वह संप्राणता नहीं आ पाती, जो कि महाकवियों में सहज ही में दृष्टिगोचर होती है । एक ओर तुलसीदास हैं, जो राम के अनेक भक्त हैं 'जानकी जीवन को जन है जरि जाय सो जी है जो जौंचत औरहि' तो केशव केवल रामचन्द्रिका में ही 'रामचन्द्र को इष्ट' कहते हैं अन्यथा अपने श्रय प्रथ 'कविप्रिया' तथा 'रसिक प्रिया' में वे कृष्ण सम्बन्धी रचना करते हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी स्मात वैष्णव थे जो राम के अनन्य भक्त होने के साथ साथ श्रय देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते थे । उनका भक्त हृदय किसी भी देवरूप के प्रति अश्रद्धा की भावना नहीं रख सकता था । केशवदास ने यद्यपि राम तथा कृष्ण सम्बन्धी काव्य रचना की है लेकिन वहाँ उनकी भक्ति भावना विद्यमान नहीं है । केशव ने कृष्ण को इतना रसिक बना दिया है कि वे देवत्व के पद को छोड़कर साधारण विलासी के रूप में ही समाज में विचरण करते हैं । जो कृष्ण गीता में यह उपदेश करते हैं । कि 'ममवर्तमानुवर्तते मनुष्या पार्य सर्वश' । वही कृष्ण वृषभानु

के घर में आग लग जाने पर, जब सब व्यक्ति आग बुझाने में अत्यन्त व्यग्र हैं, उसी समय एकांत में कृष्ण को राधिका मिल जाती है और वह—

‘ऐसे में कुँवर काह सारी मुक बाहिर कै,
राधिका जगाइ और युवती जगाइ कै ।
लोचन विशाल चारु चिबुक कपोल चूमि,
चप की सी माला लाल लीही उर लाय कै ॥

कोई भी भक्त कवि अपने आराध्य देव का इतना अभद्र चित्र अंकित नहीं कर सकता। तुलसीदास ने काव्य-रचना अपनी भक्ति भावना प्रकट करने के लिये ही की है। काव्य के माध्यम के द्वारा कवि आराध्य देव की उपासना ही करना चाहता है। तुलसी ने स्वयं लिखा भी है “कवि न होउं नहि चतुर कहाऊँ । प्रेम भगन होइ राम जस गाऊँ ।” तुलसी ने जहाँ जहाँ भी वैयक्तिक वर्णन किया है वहाँ अपने को अति तुच्छ ही समझा है, लेकिन अपने बुद्धि बल पर विश्वास करने वाले केशव को यह प्रिय न था वे अपने ग्रंथ ‘कविप्रिया’ की प्रशंसा में स्वयं लिखते हैं—

‘कविप्रिया है कविप्रिया कवि सजीवनि जासि ।’

जिस समय तुलसीदास ने काव्य रचना प्रारम्भ की उस समय हिन्दी में न तो काव्य भाषा ही निर्धारित की गई थी। और न शैली ही निश्चित हुई थी। तुलसीदास से पूर्व प्रेमाराधनक काव्य-कर्त्ता सूफा कवि ग्रामीण अवधाम ढोहे और चौपाइयों की रचना कर चुके थे। कन्नोर भी अपनी ‘सधुक्कई’ भाषा में पत्नों की रचना करके ‘हिंदू’ और ‘तुका’ को राह बता चुके थे। लेकिन जहाँ तक भाषा और शैली का

केशवदास समकालीन थे। यद्यपि केशवदास की मृत्यु तुलसीदास के जीवन काल में ही हो गई थी। केशवदास ने रामचद्रिका की रचना तुलसीदास से उत्तेजना प्राप्त करने के उपरांत ही की है। स्वयं केशवदास ने भी रामचद्रिका की रचना वाल्मीकि मुनि के उपदेश के अनुसार किया जाना लिखा है। केशव और तुलसीदास ने राम के जीवन को ही कथावस्तु माना है। दोनों की भक्ति भावना भी सगुणोपासक की है लेकिन यह उपयुक्त वर्णन से ही स्पष्ट है कि केशव ने आत्मप्रेरणा पाकर इस प्रथम की रचना नहीं की। उन्होंने तो विद्वत्ता प्रकट करने के लिये ही महाकाव्य की रचना की, तुलसीदास के समान 'स्वात सुपाय' नहीं। जन्म तक कवि आत्मविभोर होकर अपनी कृति में तल्लीन नहीं होता, उस समय तक उसकी रचना में वह संप्रणता नहीं आ पाती जो कि महाकवियों में सहज ही में दृष्टिगोचर होती है। एक ओर तुलसीदास हैं, जो राम के अनेक भक्त हैं 'जानकी जीवन को जन है जरि जाय सो जी है जो जाँचत ओरहि' तो केशव केवल रामचद्रिका में ही 'रामचन्द्र को इष्ट' कहते हैं अथवा अपने अग्र्य प्रथ 'कविप्रिया' तथा 'रसिक प्रिया' में वे कृष्ण सम्बन्धी रचना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्मात् वैष्णव थे जो राम के अनन्य भक्त होने के साथ साथ अग्र्य देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनका भक्त हृदय किसी भी देवरूप के प्रति अश्रद्धा की भावना नहीं रख सकता था। केशवदास ने यद्यपि राम तथा कृष्ण सम्बन्धी काव्य रचना की है लेकिन वहाँ उनकी भक्ति भावना विद्यमान नहीं है। केशव ने कृष्ण को इतना रसिक बना लिया है कि वे देवत्व के पद को छोड़कर साधारण विलासी के रूप में ही समाज में विचरण करते हैं। जो कृष्ण गीता में यह उपदेश करते हैं। कि 'ममवर्तमानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वश'। वही कृष्ण वृषभानु

के घर में आग लग जाने पर, जब मय व्यक्ति आग बुझाने में अत्यन्त न्यम हैं, उसी समय एकान्त में कृष्ण को राधिका मिल जाती हैं और वह—

‘ऐसे में कुँवर काह सारी मुक बाहिर कै,
राधिका बगाइ और युवती जगाइ कै ।
लोचन विशाल चार चिबुक कपोल चूमि,
चप का सा माला लाल लाही उर लाप कै ॥

कोई भा भक्त कवि अपने आराध्य देव का इतना अभद्र चित्र अंकित नहीं कर सकता। तुलसीनाम ने काव्य-रचना अपनी भक्ति मानना प्रकट करने के लिये ही की है। काव्य के माध्यम के द्वारा कवि आराध्य देव की उपासना ही करना चाहता है। तुलसी ने स्वयं लिखा भी है “कवि न होँ नहि चतुर कहाँ । प्रेम मगन होइ राम जम गाउँ ।” तुलसी ने जहाँ-उहाँ भी वैयक्तिक घणन किया है वहाँ अपने को अति तुच्छ ही समझा है, लेकिन अपने बुद्धि जन पर विश्वास करने वाले केशव को यह प्रिय न था वे अपने प्रथ ‘कविप्रिया’ की प्रशंसा में स्वयं लिखते हैं—

‘कविप्रिया है कविप्रिया कवि सजावनि जासि ।’

निम्न समय तुलसीनाम ने काव्य रचना प्रारम्भ की उस समय हिन्दी में न तो काव्य भाषा हा निर्धारित की गई थी। और न शैली हा निश्चित हुई थी। तुलसीनाम से पूर्व प्रेमभक्त काव्य-वर्त्ता मूफा कवि शार्ङ्ग अर्वा में रोहे और चौपायों की रचना कर चुके थे। कर्ना भी अपनी ‘सधुक्कड़ी’ भाषा में पदा की रचना करके ‘हिन्दू’ और ‘तुकी’ को राह उता चुके थे। लेकिन जहाँ तक भाषा और शैली का

प्रश्न है वह अनिश्चित ही रहा। सूरदास ने अग्रश्य ब्रजभाषा की कोमलकाव्य पदावलि में पदों की रचना द्वारा कृष्ण के माधुर्य की व्यञ्जना की, किन्तु जीवन का कठोर परिस्थितियों की वक्र व्यञ्जना ब्रज की मिठासभरी 'बोली' में होना सम्भव न था। तुलसीदास ने भाषा एवं शैली दोनों की दृष्टि से अपनी सवतोमुखी प्रतिभा का सफल परिचय दिया। अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस, बरव रामायण, दोहावली आदि की रचना की तथा ब्रजभाषा में गीतावली, विनयपत्रिका, प्रतितावली आदि की रचना की। ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं पर तुलसी का समान अधिकार था। भाषा का इतना उत्कृष्ट एवं परिष्कृत रूप तुलसी ने रखा जो उनके महान् बौद्धिक विकास के कारण ही हो सका। भाषा की भाँति तुलसीदास ने उस समय प्रचलित समस्त शैलियों में काव्य की रचना की। उस समय प्रधानतः निम्नलिखित शैलियाँ प्रचलित थीं।

- १—वीरगाथाकाल की छप्पय पद्धति।
- २—विद्यापति तथा जयदेव की गीत पद्धति।
- ३—भाट एवं चारणों की कवित्त एवं सवैया पद्धति।
- ४—नीति ग्रन्थकारों का दोहा पद्धति।
- ५—प्रेमारयानकारों की दोहे चौपाई की पद्धति।

तुलसीदास ने उक्त पाँचों शैलियों में काव्य की सफल रचना की है। लेकिन जब हम भाषा और शैली की दृष्टि से केशव का अध्ययन करते हैं तो चिन्तित होता है कि केशव ने केवल ब्रजभाषा ही में रचना की है। अवधी भाषा के ऊपर उनका अधिकार न था। यही नहीं, उनकी ब्रजभाषा में संस्कृत की तत्सम क्लिष्ट पदावलियों के प्रयोग से वह माधुर्य नहीं है जो कवितावली और गीतावली की भाषा में है। तुलसीदास ने सरल

से सरल रीति में अपनी भक्ति के उद्गार प्रकट किये हैं, क्योंकि जिन दर्शर के चिन्तन में उन्होंने काव्य रचना की। उसके समस्त निरुद्धल रूप में, बिना किसी उपासक के ही उपस्थित हो सकते हैं, इसके विपरीत राजदरबारों में रहकर केशव अपने आश्रयताओं का अभिलाषा की पूर्ति में ही काव्य रचना करते थे और अपनी चमत्कृत उक्तियाँ के द्वारा मन्त्रियों से साधुमान लेते थे। तुलसी के निम्नोक्त 'कीन्हें प्राप्त जनगुन गाना। शिर बुनि गिरा लागि पछताना' के विपरीत ही केशव ने तत्कालीन राजाओं के यशोगान में भी काव्य की रचना की है।

प्रवन्ध-कल्पना

चिर परम्परा से चली आती हुई राम की कथा को तुलसी राम तथा केशवदाम ने अपने काव्य का विषय बनाया। साधारण कथानक में श्रेष्ठ कवि अपने प्रतिभाजल से ऐसे मनोरम स्थलों का समावेश कर देना है, जिससे वह कथानक न केवल एक दृष्टिपूर्वक होता है अपितु जीवन की विविध दशाओं और मानव धर्म की विविध क्रियाओं का उसमें सुन्दर निदर्शन करा लिया जाता है। भक्त कवि तुलसीदाम जी राम के चरित्र को इतनी सुन्दरता के साथ आदर्शरूप में अंकित करना चाहते थे, जिससे साधारण नर-नारी भी उनके चरण चिह्नो पर चल कर अपने जीवन का मफल बना लें। तुलसीदाम ने प्रारम्भ में गुरुपन्ना, भक्त अमन्तन महिमा तथा रामावतार की कथा का इतनी पूणता के साथ वर्णन किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि तुलसीदाम जी अपनी धारणा के अनुसार रामचरितमानस में राम के जीवन का व्यापक एव महिलष्ट चित्र अंकित करना चाहते थे। राम के जन्म से लेकर उत्तरकांड

की घटनाओं तक का इतना सुंदर समावेश किया गया है, जिससे पाठक राम के जीवन में क्रमिक विकास का ज्ञान करता हुआ, तथा रस की पूर्ण अनुभूति करता हुआ कथा में तल्लीन हो जाता है। कथा के मनोरम स्थलों को चुन चुनकर उनका आनुपातिक विकास करने की क्षमता महाकवि का प्रथम लक्षण है। काव्य में रमणीयता का समावेश करने का भी यह साधन है। रामजन्म के अत्रसर पर ही तुलसीदास ने यह प्रकट कर दिया है कि रामचन्द्र पूर्ण परब्रह्म हैं और पृथ्वी के सकटों का अवश्य हरण करेंगे। माता कोशल्या को राम ने अपने ईश्वरत्व के दर्शन कराये हैं। फिर—

‘माता पुनि बोला, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा ।
बीजै शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह मुख परम अनूपा ॥

रामचरितमानम में राम की कथा का प्रवाह ऐसा किया गया है कि पाठक एक क्षण को भी ऐसे प्रसंगों को नहीं देखता जहाँ कि उसे कथासूत्र टूटा हुआ दिखलाई दे।

भक्त हृदय तुलसीदास ने उन स्थलों का सम्यक् वर्णन किया है जो राम कथा के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन स्थानों पर मुख्य कथा के साथ तुलसीदास ने लोचनीति, वर्मनीति तथा राजनीति एवं व्यापहारिकता का ऐसा मिश्रण किया है कि वे स्थल विशेष इत्यग्राही, मजीब एवं उपयोगी हो गये हैं। जीवन के व्यापक दृष्टिकोण को लेकर रामचरितमानम की रचना की गई है, कोई भा परिस्थिति ऐसी नहीं है, जिसका उल्लेख राम कथा में न मिले। बालकाट की कथा में रामजन्म से लेकर राममीता विवाहोपरान्त का घटनायुक्त और इस प्रकार राजा अशरथ और अग्रथपुरवासियों के सुगम का उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है, लेकिन अयोध्याकांड में उनके सुख की यह भावना

महाशोक में परिवर्तित होती चली गई है। घटनाओं का ऐसा व्यवधान किया गया है, जो स्वयमेव एक के बाद एक आती हुई ज्ञात होती हैं। राजा दशरथ रामचन्द्र को युवराज पद प्रदान करना चाहते हैं। कैकयी आदि समस्त रानियों को प्रमत्ता हो रही है, लेकिन नैहर से साथ आई हुई मन्थरा द्रोह वश कैकयी को आसन्न सकट ज्ञा सकेत कराती है। तुलसीदास ने इस प्रसंग को भी रखा है कि देवताओं ने कैकयी की मति ऐसी कर दी थी जिससे वह अपने वरदानों को माँगने में स्थिर चित्त हो जावे अन्यथा देवताओं का कार्य पूरा न हो सकेगा। दशरथ की अवस्था का चित्रण तुलसीदास की कोमल लेखनी ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। इस प्रकार के प्रसंगों से दशरथ तथा कैकयी के चरित्रों का विकास हुआ है और राम के वनवास का कारण होने पर भी कैकयी क्रूरकर्मा नहीं प्रतीत होती। केशवदास ने न तो वरदान का प्रसंग रखा और न मथरा की कल्पना। राम—

“यह बात भरत के मातु मुनी ।
पठहुँ बन रामहि बुद्धि गुनी ॥”

आर —

“विभिन्न भारत राम पियजही ।”

इन तीन पक्तियों में केशव ने राम के वनगमन की कथा का चरणन कर दिया है। इससे कैकयी के चरित्र की विकृति तो हुई ही है, दशरथ के हृदय की मर्मांतक वेदना और राम वनगमन करते समय अवधपुरवासियों को जो मन्ताप हो रहा है और स्वयं रामचन्द्र के हृदय में उस समय जो भावनाएँ कार्य कर रही हैं वह प्रकट नहीं हो सकी। इस प्रकार “प्राण जाय वरु

वचन न जाही" जो रघुवशियों का स्वभाव सा है, वह केशव ने अकित ही नहीं किया।

भरत ननिहाल से आने पर श्रीविहीन अयोध्या को देखते हैं। कैकयी के अतिरिक्त और कोई प्रसन्न नहीं है। उस समय माता के मुख से राम वनगमन तथा दृशरथ मरण का दुखद समाचार सुनकर भरत को जो भीषण आत्म ग्लानि हुई, वह स्वाभाविक ही है। भरत की अनुपस्थिति में उसकी माता ने अपने पुत्र को राज्य और राम को चौदह वर्ष का वनवास मॉगा। जनता में इस प्रकार का प्रवाद फैल गया कि इस कुमत्रणा में भरत का हाथ अवश्य होगा। स्वयं भरत इस बात को समझ गये थे कि चाहे वे कितने ही निरपराध क्यों न हों लेकिन ससार दोषारोपण किये बिना न मानेगा। लुब्ध होकर भरत अपनी माँ से कहते हैं कि प्रभु की कृपा से दशरथ जैसे मुझे पिता मिले जिन्होंने पुत्र वियोग में प्राण देकर अपनी प्रीति की रक्षा की और जन मनरजक तथा आशाकारी राम लक्ष्मण से भाइ मिले, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें जैसी माता भी दी जिसने न केवल राज परिवार पर किंतु समस्त अयोध्या नगरी पर भीषण विपत्ति की वर्षा करायी।

“सब वस में जम मम, राम ललन से भाइ।
जननी तू बननी भई, विधि से कहा बसाइ।”

कौशिल्या के पैरों पर गिरकर भरत इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इस कुमत्रणा में मेरा कोई हाथ नहीं है। विशाल-हृदय माता कौशिल्या भरत को समझाती है लेकिन फिर भी भरत का हृदय धैर्ये नहा धारण करता। भरत राम को लौटा लाने के लिये पुरवासी तथा माताओं सहित पचवटी को जाते हैं, माग का अच्य ममस्पर्शिनी घटनाओं को व्यक्त करते

हुए तुलसीदास ने राम और भरत का जो वार्तालाप कराया है वह लोकनीति, राजनीति तथा धर्मनीति का उत्कृष्ट नमूना है। भरत लौटने के लिये राम से कहते हैं। लेकिन कथा का मर्मस्पर्शी स्थल उस समय उपस्थित होता है। जब राम भरत पर ही इम निर्णय के भार को छोड़ देते हैं। राम जानते हैं कि धर्मधुरीण भरत लोकमर्यादा के प्रतिकूल विचार प्रकट नहीं कर सकता।

केशवदास ने इस प्रसंग को भी अत्यन्त सूक्ष्मता से वर्णित किया है और गद्दा से उपदेश कराकर वे भरत को अयोध्या लौट आने का आदेश करा देते हैं। केशवदास धमत्कारवादी थे इसलिए उन्हीं प्रसंगों की उन्होंने अवतारणा की है जहाँ वे वाग्देव्य प्रदर्शित कर सकते थे। करुण स्थलों में केशव की प्रवृत्ति को आकर्षण न था, यही कारण है कि रामायण की करुण से करुण घटनाएँ केशव के हृदय को द्रवीभूत न कर सकीं, लेकिन जिन प्रसङ्गों पर केशव उक्ति वैचित्र्य दिखला सकते थे, वहाँ के प्रसङ्ग साधारण होने पर भी उनका वर्णन विस्तार-पूर्वक किया गया है।

प्रबंधकार अपनी कृति से पाठक को भी उसी भावना से अभिभूत करा देता है, जिससे प्रेरित होकर कि उसने रचना की है। केशवदास के कारुणिक स्थल पाठक के हृदय में कठुणा की भावना का उद्रेक नहीं करा पाते। यही नहीं, घटना परिवर्तन इतनी शीघ्रता से 'रामचन्द्रिका' में कराया गया है कि पाठक एक प्रसङ्ग में रम ही नहीं पाता कि दूसरा प्रसंग आ जाता है।

तुलसीदास ने अवधी भाषा में तथा दोहे चौपाई की पद्धति पर रचना की। दोहा, चौपाई अवधी भाषा के प्रिय छन्द हैं और उनके प्रयोग की सफलता का प्रदर्शन प्रेमाख्यानक कवि कर

चुके थे। अवधेश जिनके चरित्र का गुणगान तुलसी को करना था वे भी अवध के निवासी थे इसलिए अवधी को तुलसी ने काव्य भाषा बनाया, जिस प्रकार कृष्ण कवि ब्रजभाषा में कृष्ण का चरित्र अंकित कर रहे थे। प्रबन्ध काव्य के लिये जिस छन्द का प्रयोग तुलसी ने किया, वह सर्वथा समोचीन है, क्योंकि एक छन्द को लेकर एक षाड की रचना करना ही प्रबन्ध काव्य के लिये नियमानुसूल है, तथा रमोद्रेक की दृष्टि से भी आश्चर्यक है। केशवदास के जल्दी जल्दी बदलते हुए छन्द रसानुभूति में बाधा पहुँचाते हैं।

अलंकार

कविता कामिनी के सौन्दर्य की अभिवृद्धि के लिये अलंकार योजना ठीक ही है। लेकिन काव्य की रमणीयता का वृद्धि के लिये अलंकार साधन हैं, साध्य नहीं। अलंकारों का यदि अत्यधिक प्रयोग किया जावेगा अथवा अलंकारों का समावेश करने के लिये ही यदि रचना की जावेगी तो कविता रूपी वनिता अलंकारों के भार से दब जायगी। तुलसीदास भक्त कवि थे। यदि उन्हें कुछ प्रिय था तो राम गुण वणन। काव्य रचना भी किसी को प्रसन्न करने या साधुवाद लेने की इच्छा से न करके अपनी आत्मा के परितोष के लिये ही की है। अतः उनकी रचना में सरलता, स्वाभाविकता, स्पष्टता तथा आकर्षण है। विविध अलंकारों का सहसा दर्शन हमें तुलसीदास की कृतियों में होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन अलंकारों को समाविष्ट करने में तुलसी को कोई प्रयत्न करना पड़ा हो।

अलंकार यदि साधन से माध्य बना दिये जायें और रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहृति, निदर्शना आदि एक के परचात् दूसरे अलंकार

का प्रयोग यदि प्रबन्ध काव्य में कर दिया जावेगा तो इस बुद्धि व्यायाम से पाठक शीघ्र ही ऊपने लगेगा और उसे न तो कथा प्रसंग की अनुभूति होगी और न वह रसास्वादन ही कर सकेगा। केशव ने जिस परम्परा का प्रचलन किया उसमें 'भूषण विनु न विराजहीं, कविता बनिता मित्र' ही उनका मूल सिद्धान्त है। वस कविता अलकारों के लिये ही की जाने लगी। राज-परिवार में रहने के कारण केशव की रचि उभाव, शृङ्गार की ओर थी तथा कविता भी आश्रय प्रदान करने वालों के मन-बहलाव के लिये की जाती थी अतः उसमें आत्म परितोष के स्थान पर अन्य परितोष की ही भावना थी। केशवदास अपनी चमत्कृत उक्तियों से श्रोतों को प्रसन्न करना चाहते थे। यही कारण है कि उनकी रामचन्द्रिका अलंकार-मजूपा बनी।

काव्य की आत्मा 'रस' है। कोई भी प्रसंग ऐसा न आना चाहिये जिससे रसानुभूति में बाधा पहुँचे। अलंकार तो काव्य के बाह्य रूप हैं। यदि अलंकारों का ही निरूपण किया जायेगा तो यह काव्य निष्प्राण होगा, हृदय वहाँ न होगा।

जहाँ तक अलंकार ज्ञान का प्रश्न है वहाँ तक हम यह कह सकते हैं कि तुलसी अलंकार शास्त्र के पंडित थे। सस्कृत के प्रकांड विद्वान् तथा 'नाना पुराण निगमागम' का उर्होने अध्ययन किया था। सरसुत में भी तुलसी ने रचना की है, लेकिन अपने इस ज्ञान ग्राहुल्य को तुलसी ने रचना में बलपूर्वक प्रदर्शित करने की चेष्टा नहीं की। जहाँ जैसा प्रसङ्ग आया वहाँ अत्यन्त सन्तुलित रूप से प्रत्येक वस्तु रची गई है। इसके विपरीत केशवदास ने प्रतिबूल स्थलों पर भी निरन्तर अलंकारों का प्रयोग किया है जिससे स्वाभाविक सरसता का प्रस्फुटन नहीं हो सका।

रस

साहित्य दर्पणकार ने प्रबन्ध काव्य में गृह्यार, वीर और शान्त रस का प्राधान्य होना आवश्यक बतलाया है। इसी सिद्धान्त के अनुसार महाकाव्यकारों ने इन्हीं ४ रसों की प्रमुखता काव्यों में रक्खी। अन्य रसों का समावेश गौणरूप से ही हुआ है। तुलसीदास ने इसी व्यापक सिद्धान्त का पालन रामचरित मानस में किया है। तुलसीदास ने प्रत्येक शब्द का प्रयोग बहुत सोच विचार करके किया है। भाषा के ऊपर गोस्वामी जी का अपरिमित अधिकार था। रस और परिस्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग सर्वत्र किया गया है। 'रामचरित मानस' में करुणरस का पूर्ण परिपाक हुआ है। तुलसीदास ने रामचरित के करुण स्थलों के ऊपर विशेष दृष्टि रक्खी है। राम-वनगमन, दशरथ मरण, सीताहरण, लक्ष्मण के शक्ति का लगना आदि रामायण के करुण स्थल हैं। जिन महातुभावों ने रामचरित मानस का स्वयं अध्ययन किया है, उन्हें विदित है कि इन स्थलों पर शोक एवं विपाद की भावनाओं का ऐसा उद्रेक हुआ है कि पाठक का हृदय द्रवीभूत हुए बिना नहीं रहता। राम के वनगमन का दुःख राजपरिवार को ही नहीं है, प्रत्युत सभी अयोध्यावासियों और पशु पक्षियों तक को है राम वनगमन का शोक 'रामचरित मानस' में सर्वभूतात्मक है। इन परिस्थितियों में तुलसी ने धर्म और कर्तव्य की महान भूमियों का सम्यक विवेचन किया है। गोस्वामी जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से इन प्रसङ्गों में ज्ञान, धर्म, दर्शन एवं नीति का सागोपाग विवेचन किया है। केशवदास की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदर्शन की ओर थी। इन करुण स्थलों पर चमत्कार प्रदर्शन के लिये स्थल नहीं था इसीलिए इन कारुणिक स्थलों को केशव ने अल्परूप में

सफट किया है और उनमें भी केशव की प्रवृत्ति चमत्कार प्रदर्शन की ओर ही रही इसलिये करुण रस का पूर्ण परिपाक केशव की रचना में नहीं हुआ है। वह रहित मन्दोदरी के सफट की ओर कवि का ध्यान नहीं जाता और वह उसके अग प्रत्यङ्ग के शृङ्गारिक वर्णन में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार करुण रस के अकन में केशव की रचि न थी।

रीतिकालीन कवियों ने शृङ्गार को रसराज कहा है। इस परम्परा के प्रवर्तक तथा प्रथम आचार्य केशव थे। कविप्रिया तथा रसिकप्रिया में तो शृङ्गारिक रचनाएँ ही हैं और वहाँ शृङ्गार का आदेश भी अत्यन्त नीचा है।

‘आनु यासौ हँसि खेल बोलि चालि लेहु लाल,
कालि एक बाल ल्याऊँ काम की कुमारी सी।’

रामचन्द्रिका में भी केशव ने शृङ्गारिक वर्णनों की प्रधानता रक्खी है। मोता के सौंदर्य, उसकी सखियों का नख शिख वर्णन और मन्दोदरी का रूप वर्णन किया है। शृङ्गारिक वर्णन में केशव ने इस औचित्य पर ध्यान नहीं दिया कि गुणी जनों के सौंदर्य का वर्णन श्रद्धालु को करना चाहिये अथवा नहीं। सीता जी भी रीतिकालीन नायिका के समान भ्रू बिन्दुप फरती हैं। ‘चञ्चल चारु दृगञ्चल’ से राम के हृदय को प्रसन्न करती हैं। रामचरित मानस में दो स्थलों पर गोस्वामी जी शृङ्गार रस का समावेश कर सकते थे (१) महादेव पार्वती विवाह में पार्वती का। (२) पुष्पवाटिका में सीता जी का। लेकिन इन दोनों स्थलों पर मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखने वाले तुलसीदास शृङ्गार को बचा गये हैं। पार्वती के लिये तुलसीदास कहते हैं—

जगत मातु पितु शुशु भवानी ।
तेहि शृङ्गार न कहौ बखानी ॥

सीता के सौन्दर्य को तुलसीदास जी सृष्टि में अद्वितीय बतलाते हैं। इस शैली के प्रयोग से शृंगारिक भावनाओं को तुलसी ने प्रकट नहीं किया है। अपने गुरुजनों का शृंगारिक वर्णन उचित भी तो नहीं है। रामचरित मानस में जहाँ भी शृंगार का वर्णन आया है वहाँ मर्यादा का पालन किया गया है, उच्छृङ्खलता कहीं भी नहीं आने पायी है।

राम असाधारण वीर हैं। उन्होंने अपने प्रबल पराक्रम से बालि को मारा तथा रावण का सकुल नाश किया। राम में हम दानवीर, दयावीर, धर्मवीर तथा युद्धवीर के समस्त गुणों को देखते हैं। वीर रस का वर्णन लकाकांड में प्रधान है वहाँ ओज गुण प्रधान वाक्यों का प्रयोग किया गया है। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति में युद्ध की भयकरता वर्णित है। केशव ने वीर रस के स्थलों को अन्दाई से निभाया है। लवकुश युद्ध, राम रावण युद्ध में वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है केशव की ओजपूर्ण भाषा वीर रस के लिये बहुत उपयुक्त प्रमाणित हुई है।

तुलसीदास जी ने कथा की क्रमबद्धता पर ध्यान रख कर रसों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया है। उसी कवि की रचना सफल है जो पाठको के हृदय में भी उस भावना की अनुभूति करा दे जिससे प्रेरित होकर उसने रचना की है। इस गुण की प्रधानता हमें केशव की अपेक्षा तुलसी में अधिक दृष्टि गोचर होती है।

प्रकृति वर्णन

सररुत के आदि कवि वाल्मीकि ने शरद, वर्षा आदि

ऋतुओं का स्वतंत्र वर्णन किया है लेकिन रामचरित काव्यकारों ने वाल्मीकि की कथा को आधार मान लेने पर भी प्रकृति के चित्रण में उस मनोवृत्ति का परिचय नहीं दिया। हिन्दी के कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप ही में लिया। आलमन के सौन्दर्य के दृक्कष्ट वर्णन में ऋतुओं का मदेव न्यौद्धावर किये जाने लगे। 'कज मकोच दहै जल बीचहि।' प्रपञ्च काव्य के कथानक की क्रमबद्धता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि उसमें कोई अथ प्रसंग ऐसा न आ जाना चाहिये जिसका कि ऐसा प्राधान्य हो जावे जिससे मुख्य कथा दब जाय। प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन यदि वह अति विस्तार से किया जावे तो कथा की क्रमबद्धता में आघात पहुँचा सकता है। तुलसीदास जी ने वस्तु परिगणन शैली पर ही प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति को कवि मानस सापेक्ष मानता है। प्रकृति में घटित होने वाली भिन्न भिन्न घटनाओं से गोस्वामी जी ने अपनी प्रतिभावल से मनुष्य के स्वभाव व परिस्थितियों का तात्पर्य प्रकट किया है। प्रकृति वर्णन रामचरित मानस में है अवश्य लेकिन वह गौण रूप से ही है। एक तो उस समय में प्रकृति के स्वच्छन्द वर्णन की परिपाटी ही न थी दूसरी प्रपञ्च रचना पद तुलसी को यह भय था कि यदि प्रकृति वर्णन को प्राधान्य दिया जावेगा तो कथावस्तु का सूत्र ढीला पड़ जायगा। इसीलिये उन्होंने प्रकृति का मरिचक चित्रण नहीं किया है। केशवदास जी ने कुछ स्थलों पर प्रकृति का अच्छा वर्णन किया है लेकिन उनकी अनूठी उक्तियों के साथ कहीं कहीं घृणोत्पादक उक्तियों का समावेश हो गया है जिससे पाठक का मन लुब्ध हो जाता है और वह सुन्दर उक्ति का भी आनन्द नहीं ले पाता। सूर्य को कापालिक का रक्त भरा रूपर कहना घृणोत्पादक ही है। वर्षा केशव को कालिका के रूप के समान लगती है।

करके तुलसी ने पात्रों में क्रोध का मंचार कराया है तथा दशरथ कैरुयी सम्वाद में कर्ण रस ही मूर्तिमान बनकर आ गया है।

तुलसीदास जो राम के भक्त थे, उन्होंने पात्रों की शील तथा मर्यादा का सर्वत्र ध्यान रखा है किन्तु जहाँ पात्र राम विरोधी हैं वहाँ कवि ने इस पर विचार नहीं किया। अगद राजदरवार में रावण को “हूँ तत्र दसन तोरिरे लायक” कहता है, यह उक्ति दूत के मुख से कहलाना उचित नहीं है। केशवदास ने सम्वादों की योजना उन्हीं स्थलों पर की है जहाँ वे उक्ति-वैचित्र्य एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन कर सकते थे। रामचन्द्रिका के सवादों में पात्र अधिक सजावता एवं चंचलता लिये हुए हैं। केशवदास ने जिन जिन स्थलों पर सम्वाद रचे हैं वहाँ उन्हें निस्मदेह सफलता मिली है। भक्त हृदय तुलसी के सम्वादों में हम शांत रस की ही प्रधानता पाते हैं।

तुलसीदास एवं केशव के व्यक्तित्व की अमिट छाप उनके काव्या में अन्तर्निहित है। गोरामी जी ने भक्ति-भावना के प्राकट्य के लिये कविता को माध्यम बनाया। वे भक्त पहिले हैं, कवि बाद में। भक्ति-भाव उनका ध्येय और साध्य है और कविता उसका साधन मात्र ही है। इसके विपरीत केशवदास जी प्रधानतया कवि और पंडित थे और भक्त गौण रूप से। राजघरानों से संबंध होने के कारण उनके वर्णनों में ऐश्वर्य की मात्रा अधिक है। केशवदास जी की काव्य रचना में कलापल की ही प्रधानता है। हृदय पक्ष गौण है। सूर और तुलसी ने जिस प्रकार अपने हृदय को खोलकर कविता में प्रकट किया है जो भावुकता तथा तल्लीनता हम इन कवियों की रचना में प्राप्त करते हैं वह चमत्कारवादी केशव के काव्य में दिखलाई

नहीं देती, केशव में न तो तुलसीदास जी के समान भावुकता है और न उनकी भाँति प्रकृति के अन्तर और बाह्य चित्रण में हास्यपूर्ण हुए हैं। तुलसी के भक्त हृदय से भक्ति की जो पावन धारा प्रवाहित हुई उसने नगर और ग्राम की भारतीय जनता के दृश्यों को ममानरूप से घोषित किया है। रामचरितमानस का हिन्दू घरों में वही सम्मान एवं स्थान है जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का है। केशवदास अपनी क्लिष्टता के कारण जनमाधारण के दृश्य को आर्कषित न कर सके। उनके काव्य में दृश्य पक्ष का कमी है, कोमल भावना का अभाव है तथा जीवन से सज्ज रसने वाली उन परिस्थितियों का समावेश नहीं है जो पाठक के हृदय को तल्लोल तथा रसमग्न करती हैं। केशव तथा तुलसी का सैद्धान्तिक पृथक्ता के कारण ही उनके राम काव्य में अंतर स्पष्ट है। तुलसी नर काव्य के पूर्ण निर्माता थे।

कीर्ति प्राकृत जन गुण गाना ।

धिर धुनि गिरा लागि पद्यताना ॥

उसके निपरीत केशव तात्कालिक राजाओं के अतिरजित चरणों से ही अपने वैभव की वृद्धि कर रहे थे। वेश्याओं के मौन्दर्य से अभिभूत तथा आहत होकर केशव उन्हें 'रमा' और 'बाणा पुस्तक-धारिणी' के ममान समझते हैं।

केशवदास जी प्रतिभावान थे और उनकी कल्पना शक्ति भावुकता से ही अत्यन्त तीव्र थी। रस के अनुकूल भाषा तथा छन्दों के प्रयोग में उन्होंने रसज्ञान का पाण्डित्यपूर्ण परिचय दिया है। उनके काव्य में कुछ विशिष्ट गुण ऐसे हैं, जो हमें हिन्दी के अन्य कवियों में दृष्टिगोचर नहीं होते।

आलोचना में भावुकता का समावेश हानिकर ही है। केवल सूक्ष्म चर्चा द्वारा किसी व्यक्ति के ज्ञान, भावना तथा गुणों का

करके तुलसी ने पात्रों में क्रोध का संचार कराया है तथा दशरथ कैरुयी मन्वाद में करुण रस ही मूर्तिमान बनकर आ गया है।

तुलसीदास जी राम के भक्त थे, उन्होंने पात्रों की शील तथा मर्यादा का सर्वत्र ध्यान रखा है, किन्तु जहाँ पात्र राम विरोधी हैं वहाँ कवि ने इस पर विचार नहीं किया। अगद राजदरवार में रावण को "हू तत्र मन तोरिवे लायक" कहता है, यह उक्ति दूत के मुख से कहलाना उचित नहीं है। केशवदास ने सम्वादों की योजना उन्हीं स्थलों पर की है जहाँ वे उक्ति-वैचित्र्य एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन कर सकते थे। रामचन्द्रिका के सवादों में पात्र अधिक सजायता एवं चंचलता लिये हुए हैं। केशवदास ने जिन जिन स्थला पर सम्वाद रखे हैं उहाँ उन्हें निस्मदेह सफलता मिली है। भक्त-हृदय तुलसी के सम्वादों में हम शांत रस की ही प्रधानता पाते हैं।

तुलसीदास एवं केशव के व्यक्तित्व की अमिट छाप उनके काव्य में अन्तर्निहित है। गोस्वामी जी ने भक्ति-भावना के प्राकट्य के लिये कविता की माध्यम बनाया। वे भक्त पहिले हैं, कवि बाद में। भक्ति-भाव उनका ध्येय और साध्य है और कविता उसका साधन मात्र ही है। इसके विपरीत केशवदास जी प्रधानतया कवि और पंडित थे और भक्त गौण रूप से। राजघरानों से संबंध होने के कारण उनके वर्णनों में ऐश्वर्य का मात्रा अधिक है। केशवदास जी की काव्य रचना में कलापद्ध की ही प्रधानता है। हृदय पद्म गौण है। सूर और तुलसी ने जिस प्रकार अपने हृदय को खोलकर कविता में प्रकट किया है जो भावुकता तथा तल्लीनता हम इन कवियों की रचना में प्राप्त करते हैं वह चमत्कारवादी केशव के काव्य में दिखलाई

नहीं देती, केशव में न तो तुलसीदास जी के समान भावुकता है और न उनकी भाँति प्रकृति के अन्तर और बाह्य चित्रण में हासफल हुए हैं। तुलसी के भक्त हृदय से भक्ति की जो पावन धारा प्रवाहित हुई उसने नगर और ग्राम की भारतीय जनता के हृदयों को समानरूप से घोषित किया है। रामचरितमानस का हिन्दू घरों में वही सम्मान एवं स्थान है जो प्राचीन धार्मिक प्रयोगों में है। केशवदास अपनी क्लिष्टता के कारण जनसाधारण के हृदय को आर्तपित न कर सके। उनके काव्य में हृदय पक्ष की कमी है, कोमल भावना का अभाव है तथा जीवन से सन्ध रखने वाली उन परिस्थितियों का समावेश नहीं है जो पाठक के हृदय को तर्लान तथा रसमग्न करती है। केशव तथा तुलसी की सैद्धांतिक पृथक्ता के कारण ही उनके राम काव्य में अंतर उपस्थित हुआ है। तुलसी नर काव्य के पूर्ण विरोधी थे।

की-हैं प्राकृत जन गुन गाना ।

सिर धुनि गिरा लागि पढ़ताना ॥

उमके विपरीत केशव तात्कालिक राजाओं के अतिरजित वर्णनों से ही अपने चँमय की वृद्धि कर रहे थे। वेश्याओं के सौन्दर्य से अभिभूत तथा आरुष्ट होकर केशव उन्हें 'रमा' और 'वीणा पुस्तक-धारिणी' के समान समझते हैं।

केशवदास जी प्रतिभावान थे और उनकी कल्पना शक्ति भा अत्यन्त तीव्र थी। रस के अनुकूल भाषा तथा छन्दों के प्रयोग में उन्होंने रस ज्ञान का पाण्डित्यपूर्ण परिचय दिया है। उनके काव्य में कुछ विशिष्ट गुण ऐसे हैं, जो हमें हिन्दी के अन्य कवियों में दृष्टिगोचर नहीं होते।

आलोचना में भावुकता का समावेश हानिकर ही है। केवल सूक्ष्म उक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के ज्ञान, भावना तथा गुणों का

प्रदर्शन होना असभव ही है। संस्कृत की आलोचना मन्धी प्राचीन परिपाटी का अनुकरण हिन्दी में भी किया गया था। किसी कवि ने अनुप्रास के लोभ में आकर ही यह दोहा लिखा है —

‘सूर सूर तुलसी शशी, उडुगन केशवदास ।’

यदि इस पंक्ति में उल्लिखित प्रत्येक कवि के घतलाये हुए गुण का आरोप हम उनकी रचनाओं पर करें तो हमें यह उक्ति यथार्थ प्रतीत न होगी। महाकवि सूरदास को काव्य का ‘सूर’ माना गया है। ‘सूर्य’ की प्रखर रश्मियों से प्रकट होने वाली भीषण गर्मी असह्य हो जाता है। इसके विपरीत वृष्ण के जीवन की माधुर्यपूर्ण भावनाओं को लेकर राजभाषा की कोमल कांत पदावलि में जिन पदों की रचना सूर ने की है वे हृदय की शीतलता तथा सात्वता प्रदान करते हैं। यह निस्संदेह है कि सूर के पदों में जो कोमलता, सगलता तथा माधुर्य है वह तुलसी के गीत काव्य में भी नहीं है। फिर भी सूरदास को सूर्य तथा तुलसी को ‘शशि’ कहना इन कवियों की कृतियों से अनभिज्ञ होने का परिचय देना है। वास्तव में महाकवि सूरदास, तुलसीदास तथा केशवदास अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न व्यक्तित्व रखते हैं।

केशव और जायसी की प्रबन्ध-कल्पना

भक्ति तथा रीति काल के लगभग चार सौ वर्षों में निर्माण किए गये साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन दोनों युगों में जो रचनाएँ हुईं वे अधिकतर मुक्तक की कोटि में ही रक्की जा सकती हैं। ज्ञान्य की किसी एक सुकुमार अनुभूति की ही अथवा जीवन के केवल एक पक्ष का ही चित्रण कवियों ने अपने काव्यों में किया है। इस युग के प्रमुख प्रबन्धकार केवल तीन ही कवि हैं। १ जायसी, २ गोस्वामी तुलसीदास ३ केशवदास। राम के जीवन को अपने काव्य का विषय बनाकर गोस्वामी जी तथा केशवदास ने क्रमशः रामचरित मानस तथा रामचन्द्रिका प्रबन्ध काव्यों की रचना की, अतः विषय एवं शैली की दृष्टि से इन दो महाकवियों की तुलनात्मक आलोचना किया जाना समीचीन है।

प्रेमाख्यानक सूफ़ी कवियों ने हिन्दुओं के घर की कहानियों को लेकर उसमें अपने सिद्धांतों का मधुर सम्मिश्रण करके जो रचनाएँ कीं, वे इस बात को परिचायक हैं कि एक ही माननीय तत्त्व हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के हृदय के भीतर समानरूप से विद्यमान है। सूफ़ी कवियों ने प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति अत्यन्त सहृदयतापूर्वक अपने आख्यानो में की है। प्रेमाख्यान काव्य के रचयिताओं में मलिक मुहम्मद जायसी का स्थान अप्रगण्य है। पद्मावत प्रबन्ध काव्य है और इसी आधार पर केशव और जायसी के प्रबन्धकत्व की तुलना की जा सकती है।

केशवदास ने चिरपरम्परा से प्रचलित राम गाथा को अपने काव्य का विषय माना तथा कथावस्तु के वर्णन में उन्होंने वाल्मीकि रामायण, हनुमन्नाटक तथा प्रसन्नराघव नाटकों से तथा सरकृत के अन्य कवियों से पर्याप्त सहायता ग्रहण की है।

पद्मावत की कथा को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसका पूर्वार्द्ध भाग कल्पित है तथा उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक। कथावस्तु की मौलिकता का जहाँ तक प्रश्न है वहाँ हमें जायसी के ग्रंथ की ही प्रशंसा करनी पड़ती है।

प्रबन्ध काव्य के लिये एक उद्देश्य का होना आवश्यक है। कुछ कवि तो इसमें एक आदर्श पद्धति का पालन करते हैं और एक निर्दिष्ट उद्देश्य की ओर काव्य की धारा को प्रवाहित करते हैं और दूसरे कवि घटनाओं को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं, आदर्श परिणाम की ओर काव्य को नहीं ले जाते। आदर्शपद्धति वह है जिसमें भले को भला और बुरे को बुरा प्रकट किया जाय। इस पद्धति के अनुसरण में सद्गुणी का जीवन सुखमय तथा दुराचारी का जीवन दुःखमय अंकित किया जावेगा। लेकिन ससार में कभी कभी हमारे विपरीत दृश्य दिखलाई देते हैं। पद्मावत में आदर्श पद्धति की ओर कोई लक्ष्य नहीं है। राघव चेतन का कोड़ भी बुरा परिणाम नहीं प्रकट किया गया। भारतीय परम्परा के अनुसार काव्य सुखात्त होना चाहिये। दुःखात्त की सृष्टि भारतीय मिथ्यातों के प्रतिमूल है। पद्मावत की कथा दुःखात्त है। नायक रत्नसेन की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी रानियाँ नागमती एव पद्मावती सती हो जाती है, पर काव्य के उपसंहार में कवि ने शांत रस की योजना की है, इससे हम यह सम्यक् ले सकते हैं कि कवि जीवन की अन्तिम परिणति दुःख में नहीं देखता। हाहाकार की

अन्तिम परिणति चरमशान्ति म है। रत्नसेन का मृत्यु पर नागमती तथा पद्मावता शोक प्रकट नहीं करती परन्तु शान्तरूप से परलोक का मंगल कामना करते हुए चित्तारोहण करती है। इसका प्रभाव अनाउदीन पर भी पडा।

‘झर उठाइ लीह इक मूटा।

दाह उठाइ पिथिया मूठी ॥’

रामचन्द्रिका भारतीय काव्य प्रणाली के अनुसार निररी गई है और पद्मावत में फारसी तथा भारतीय दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण पात है। पद्मावत का प्रारम्भ भी भारतीय कान्यों के अनुसार न होकर मसनवा पद्धति पर हुआ है।

प्रबन्ध काव्य में घटनाओं की योजना शृङ्खलाबद्ध होनी चाहिये उसमें भावुकता उत्पन्न करने वाले रसात्मक प्रसंग बीच बीच में आने चाहिये। जो भावुक कवि जीवन की जितनी व्यापक परिस्थितियों का अनुभव कर सकता है उही सफल प्रबन्धकार है। प्रबन्धकार को इतिवृत्त के सहारे भावात्मक स्थला की योजना करनी पडती है। पद्मावत में इतिवृत्तात्मक अंश योडा ही है, पर जायसा ने भावुकता के सहारे बीच बीच में पात्रों की भाव भंगिमा पर ध्यान दिया है। यह कहानी रसात्मक कोटि की है। बीच बीच में ऐसी घटनाएँ हैं। जिनमें भावों का स्फुरण हुआ है। प्रेम, त्रियोग, माता की समता आनन्दोत्सव के साथ छल, चौरता, पातित्त धम आदि का भी समावेश है। जायसी का मुरय लक्ष्य प्रेम पथ का निरूपण है।

रामचन्द्रिका में केशव की धमत्कार एवं अलकारप्रियता का पूरा प्रस्फुटन हुआ है, परन्तु उनमें ऐसे स्थलों का अभाव है जहाँ कवि ने हृदय के भावों को स्वतन्त्रता के साथ अभित किया

हो। चमत्कृत वर्णमैत्री तथा अलंकार योजना केशव के हृदय को अत्यधिक प्रभावित किये हुए थी और फलतः रामचन्द्रिका में हृदय पक्ष गौण ही रह गया।

पद्मावत को स्वयं जायसी ने एक अच्योक्ति माना है। इसका तात्पर्य यह है कि पद्मावत के कथानक में प्रच्छन्न रूप से एक दूसरी कथा भी प्रवाहित है, जो रहस्यात्मक रूप से मुख्य कथानक का आरोप ईश्वर पक्ष में करती है। प्रबंधकार अपनी रचना में ऐसे एक भी स्थल को स्थान न देगा जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बंध कथानक से नहीं। आद्योपात्त अच्योक्ति की योजना प्रबंध कला की दृष्टि से ही अनुपयुक्त न होती अपितु वह पद्मावत को एक लिप्त काव्य तथा गूढ पहली बना देती। पद्मावत में रहस्यात्मक संकेत सर्वत्र नहा है। कहीं कहीं श्लेष के द्वारा कवि ने अपने प्रतिभा जल से मुख्य वस्तु वर्णन परोक्ष के ऊपर घटाया है। रहस्यात्मक संकेतों में भी कथासूत्र नहीं छूटने पाया है। उन स्थलों का वर्णन मुख्य रूप से तो कथा प्रवाह के लिये ही है। पद्मावत में अत्यंत सरसता के साथ कथा की क्रमबद्धता की ओर ध्यान दिया गया है।

रामचन्द्रिका में मुख्यतः वे ही स्थल पूर्णता के साथ प्रदर्शित किए गये हैं जहाँ उक्ति त्रैचिन्य का समावेश किया जा सकता है। कवि ने घटनाओं को इतनी शीघ्रता के साथ परिवर्तित किया है कि पाठक एक दृश्य में मग्न ही नहीं होने पाता कि दूसरा दृश्य आ जाता है। रामकथा की फरस एव भावुक घटनाओं की ओर कवि उदासीन है। जायसी का दृष्टिकोण केवल प्रेम की अभिव्यजना में ही तल्लीन होने के कारण संकुचित तो है पर प्रेम की पीर को इतनी तात्रता एवं व्यापकता के साथ कवि ने वर्णित किया है कि उमरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

कहण स्थलों की उक्तियाँ पद्मावत में इतनी स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शिणी हैं कि सहसा ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। राम की कथा में मनुष्य जीवन के व्यापक दृष्टिकोण को रखने का सुयोग है, लेकिन कलापक्ष ही में केशव की बुद्धि चलकनी रहा, वहाँ कवि ने न तो प्रबन्ध की क्रमबद्धता की ओर ध्यान दिया है और न भावोद्देक करने वाले प्रसंगों की ओर। रामचन्द्रिका में राम कथा का मन्थक निर्वाह नहीं किया गया है। स्थान स्थान पर कथासूत्र ढाला पड़ गया है शायद केशव दाम ने यह समझकर कि रामकथा में लिये तो वाल्मीकि रामायण हनुमानाटक, प्रसन्नरावण नाटक आदि प्रबन्ध हैं ही, इसलिये रामचन्द्रिका में केवल चमत्कृत एवं पाण्डित्यपूर्ण स्थलों को समाविष्ट करने का ही लक्ष्य रनाया हो।

प्रबन्ध काव्यों में छन्दों का परिवर्तन अधिक न होना चाहिये, अन्यथा कथा की रसानुभूति तथा एकता में व्याघात पहुँचने की संभावना है। एक सग में एक ही छन्द का प्रयोग किया जाना चाहिये केवल सर्गांत में भिन्न छन्द रखा जा सकता है। रामचन्द्रिका में केशवदास जी ने विविध छन्दों का प्रयोग किया है। एकाक्षरी से लेकर अष्टाक्षरी छन्दों तक के छन्द रामचन्द्रिका में प्रयुक्त हुए हैं और पग पग पर इन छन्दों में परिवर्तन किया गया है, जिससे पाठक कथा के प्रवाह की अनुभूति नहीं कर पाता है, और बार बार बदलते हुए छन्दों के चमत्कार में हा पड़ जाता है। प्रबन्ध की धारा अवरुद्ध ही है।

प्रबन्ध की एकता पर विचार करते समय जायसी में कुछ विराम अंश मिलते हैं जैसे तोता खरीने वाले ब्राह्मण का घृत्तान्त, राघव चेतन, वाद्य का प्रसंग। माध्यमिक काल के कवि अपनी बहुज्ञता प्रकट करने के लिये किसी विषय का अति

विस्तार से बखान करते थे। जायसी ने भी कहीं वही ऐसी बहुलता प्रकट की है, जैसे मिमल द्वीप ने प्रखन में फूल फूलों के नाम, गिन गिन घोड़ों के प्रकार, तथा त्रिपाहादि के अमरों पर पक्षियों की सूची। लेकिन पद्मावत में क्या गया केशव दाम की भांति कहीं भी खंडित नहीं है, वह शृंगारता है। अपनी काव्य रचना के लिये जेबल रोहे चौपाई छन्द को ही जायसी ने चुना है। प्रबन्ध रचना में शायी भाषा में रोहे चौपाइयों का रचना की इतना उत्कृष्टता प्राणित हुई कि आगे गोस्वामी जी ने भी रामचरित मानस की रचना के लिये उसी छन्द को अपनाया। नायम ने अपने हृदय की बलता के साथ पद्मावत में अविन किया है। वरि अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल हुआ है। नागमती का विरह बखान सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। नागमती के फलण उदन में प्रकृति भी सहानुभूति प्रकट करता है। प्रिय प्रियोग में नागमती दुरित होकर करती है —

कमल को विगमा मानस, बिनु जल गयेहु सुनाय ।
अर्द्ध बलि पुनि पलुहे, ना प्रिय मीचई आय ।
प्रेमी अपने प्रिय के मुग्न के नित्ये अत्यंत उत्सुक होता है ।
बा को जाते हुए सीपाराग के चरणों की कोमलता को लक्ष्य करके
हा गोस्वामी जाने लिखा था ।

जो विधि जानि इन्हि बन दी हा ।
कष १ सुमनस्य माग की हा ॥

लेकिन नागमती तो अपने शरीर को भस्ममात करके उस राग को उस मार्ग में प्रिया देना चाहती है जिस मार्ग से उस पति जा रहा है, कितनी कादर्यपूर्ण कल्पना है —

यह तनु जारौ छारि कै, करौ कि पवन उडाव ।
मकु बहि मारग गिरि परै, कन्त घरहि जहि पाँव ॥

जायसी ने पद्मावत में घटनाओं के मूर्तार सम्प्रदाय की ओर पूर्ण ध्यान रखा है यथा समुद्र से मिले हुए पाँच रत्नों की भाँसायकता अलाउद्दीन और रत्नसेन के साथ प्रस्ताव वर्णन में दिग्गड है ।

पद्मावत के उत्तराय में भी, भगवान् एव शास्त्रम का परिपक्व हुआ है, किन्तु निम शृंगार—प्रियोग तथा मयोग का हृदयान्वय प्रसाह काव्य के प्रारम्भ से ही हुआ है यह पर्यवसान तक हमें नृष्टिगोचर होता है । प्रियोग तथा मयोग शृङ्गार में प्रेमी की जो नृणा हो सकती है एव मय की ओर कवि का ध्यान गया है । विरह वर्णन में चारहमासा की योजना करके कवि ने दुःख की व्यापकता का अन्धा निर्वाह किया है । इस विरह वर्णन में स्वाभाविकता, मजीवता एव सरलता है । नागमता अपन उग्र प्रियतम के वियोग में रूपा करती है जो एव अत्यन्त दूरस्थ देश में चला गया है, गोपियों की भाँति किमी माडा में छिपे हुए अगम ३ मील दूर चले गये कृष्ण के लिये किये गये विलाप के समान उमका विलाप नहीं है । जायसी का भावुक हृदय वा । प्रेम की पीर की कमर उसमें थी और कवि की ये ही भावनाएँ अत्यन्त व्यापकता के साथ हम उसके काव्य में भा प्रतिप्रिम्बित पाते हैं । प्रसाह पठित तथा प्रहृष्ट होने के कारण यदि केशवदाम चाहते तो भावुकता पूर्ण एसे मनोरम काव्य की रचना कर सकते थे, जो हिन्दी साहित्य में अद्वितीय होता । लेकिन राजसीय वातावरण, पाठित्य प्रदर्शन तथा चमत्कृत शैली ने केशव के हृदय अधिकार कर लिया था, इसलिये रसात्मक स्थल सम-

है ही नहीं। सीता तथा राम का प्रियोग भी गहराई के साथ अंकित नहीं किया है वहाँ पर भी कवि ने प्रलकृत शैली का ही प्रयोग किया है। जायसी की प्रिरह वेष्णा पाठक के हृदय को उरउस अपनी आर आरुपित कर लेती है। सूर एव जायसी का प्रिरह वर्णन की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

अपने अपने काव्य प्रयों में केशव तथा जायसी दोनों ने समुद्र का वर्णन किया है लेकिन प्रकृति वर्णन की दृष्टि से जायसी ने समुद्र का चित्र सचाई के साथ अंकित किया है —

उठे लहरि जनु ठाढ़ पदारा ।
 नदैं सग औ परे पतारा ॥
 डोलहिं बोहित लहरं खाहीं ।
 खिन तर होहिं, रिनहिं उपराहीं ॥
 उठे लहरि परबत के नाईं ।
 फिरि ग्रावै जाजन सों ताईं ॥
 घरती लेइ सग लहिं बादा ।
 सकल समुद्र जानहु या ठाढ़ा ॥

केशवदास ने काव्य शास्त्र के प्रतिपादित सभी नियमों का पालन तो किया है, लेकिन चमत्कारपूर्ण शैली के कारण केशव चपमा और सन्देह आदि अलकारों की योजना में पड़ जाते हैं जिससे प्रस्तुत वर्णन ठीक ठीक नहीं होता। यह समुद्र केशव को कभी तो नागरिक के रूप में दिखलाई देता है और कभी अपने ब्रह्म ज्ञान का परिचय देता है।

(१)

भूति विभूति पियूपहु की विप ईस सरीर कि पाय विचौ है ।
 हे किचौ केशव कश्यप को घर देव अदेवन कों मन मोहै ॥

सेष धरे धरनी, धरनी धरे कषय बीर रचे वि
 चौह लोक समेत ति-हे हरि के प्रतिरोमहि म चि
 सोयत तेउ मुने इनही में अनादि अनंत अगाध
 अद्भुत सागर की गति देखहु सागर हा यह सा
 कवि करना तो चाहता है ममुद्र वर्णन, लेकिन
 का और उसमें उठती हुई पवताकार हिलोरे का क
 नहीं है। केशव में यत् कलापक्ष की प्रधानता है
 भावपक्ष की। केशव सस्कृतज्ञ परिवार में उत्पन्न हो
 प्रमाह विद्वान् ये लेकिन जायसी —

‘ही पंडितन केर पछलगा ।
 कछु कहि चला तयल देइ डगा ॥’

जायसी की कविता का किसी समय बहुत प्रचा
 नागमती के बारहमासे को गारर भिक्षा माँगते थे
 कवि जायसी की कविता का समान्य होना इस :
 प्रमाण है कि काव्य में सरलता, व्याभाषिता
 भाषना होनी चाहिये जिसका नामञ्जस्य मनुष्य
 से हो। काव्य नियमों से अनभिज्ञ, भाषा पर अ
 वाले तथा भौगोलिक ज्ञान की भी परिमिति वा
 अपने तेम पीर नय दु त को काव्य पटल पर इतना
 साथ अंकित किया कि उसे मनकर—